

سلسلة التوجيهات

النافعة في تصحيح المعاني الخاطئة

شرح وتحليق

الشيخ / أبي عبد الله

عبد الحكيم بن أمين بن محمد آل سلطان

حفظه الله

اعتنى به

أبوياسمين أحمد بن بشير

محمود بن يوسف المازني

عبد الباسط بن عبد العظيم أحمد

القرشي بن محمد بن إبراهيم

بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة التوجيهات النافعة

في تصحيح المعاني الخاطئة

شرح وتحليق

أبي عبد الله عبد الحكيم بن أمين بن محمد

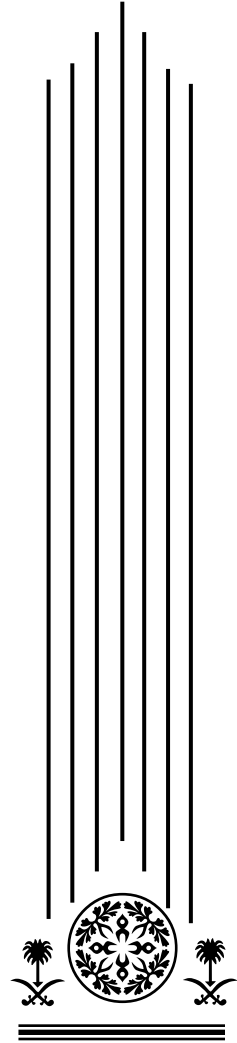
آل سلطان

حقوق الطبع محفوظة

رقم الإيداع

الناشر

الطبعة الأولى ١٤٤٠هـ / ٢٠١٩م

ترجمة مختصرة للشارح

هو فضيلة الشيخ المربي أبو عبد الله عبد الحكيم بن أمين بن محمد آل سلطان ولد سنة ١٩٦١ م بقرية بندار الشرقية مركز جرجا محافظة سوهاج حاصل على ليسانس أصول الدعوة قسم التفسير والحديث وحاصل على دبلومتين في تفسير القرآن وعلومه جامعة الأزهر بأسسوط ويعمل إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية وقائم على تدريس العلوم الشرعية لطلاب العلم بمدينة جرجا وما حولها.

○ ثناء وتزكيات أهل العلم للشيخ:

وقد زكاه وأثنى عليه من علماء أهل السنة في مصر فضيلة الشيخ الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا لما سئل في لقاء مسجل لفضيلته بالمسجد النبوي وقيل له من يؤخذ عنه العلم في صعيد مصر؟؟ فأجاب بقوله " عندكم الشيخ عبد الحكيم" وزكاه فضيلة الشيخ العلامة محمد سعيد رسلان في لقاء جمع بينهما في بيت الشيخ رسلان وكنت مرافقاً للشيخ فقلت للشيخ رسلان إن الشيخ عبد الحكيم بفضل الله من أكثر شيوخ الصعيد طلاباً فقال الشيخ رسلان " وهو أفضلهم إن شاء الله"

والشيخ حفظه الله على صلة طيبة بالمشايخ والعلماء كالشيخ علي حشيش

والشيخ عادل الشوربجي والشيخ خالد عثمان والشيخ طلعت زهران والشيخ على عبد العزيز موسى والشيخ محمد حسني القاهري حفظهم الله وغيرهم.

والتقي فضيلته لقاءات خاصة مع بعض أكابر أهل العلم بالمملكة العربية السعودية كفضيلة الشيخ الدكتور العلامة ربيع ابن هادي المدخلي وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي مفتي المسجد النبوي وفضيلة الشيخ وصي الله العباس المدرس بالمسجد الحرام.

وقد أجازته فضيلة الشيخ العلامة يحيى بن عثمان المدرس بالحرم المكي الشريف في جميع مروياته.

○ شروحات الشيخ حفظه الله :

● شروحات في علوم القرآن :

- (١) التعليق على تفسير الإمام السعدي
- (٢) التعليق على رسالة في أحكام التجويد
- (٣) فتح المنان في التعليق على التبيان في آداب حملة القرآن للنووي

● شروحات في باب العقيدة :

- (٤) ٢٠٠ سؤال وجواب في العقيدة للشيخ حافظ الحكمي
- (٥) الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة للفوزان
- (٦) الأسئلة المئوية على التدمرية
- (٧) الأصول الثلاثة

- ٨) أصول الدعوة السلفية للشيخ عبد السلام بن برجس
- ٩) الأصول الستة
- ١٠) أصول السنة للإمام أحمد
- ١١) اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام
- ١٢) التعليق على رسالة الإمام وهب بن منبه لرجل تأثر بمذهب الخوارج
- ١٣) السنة للبرهاري
- ١٤) شرح الرسالة المفيدة
- ١٥) العقيدة الطحاوية
- ١٦) العقيدة الواسطية
- ١٧) عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين
- ١٨) فضل الإسلام
- ١٩) الفوائد العقدية والقواعد المنهجية المستنبطة من تأصيلات أصول السنة للإمام أحمد السلفية.
- ٢٠) القواعد الأربع
- ٢١) القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنی لابن عثيمين
- ٢٢) كتاب التوحيد
- ٢٣) كشف الشبهات
- ٢٤) مسائل الجاهلية
- ٢٥) نواقض الإسلام

● شروحات في باب الحديث :

- (٢٦) الأربعون النووية
(٢٧) الباعث الحثيث في مصطلح الحديث
(٢٨) الباكورة الجنية من قطاف متن البيقونية
(٢٩) التعليق على الأدب المفرد للبخاري
(٣٠) التعليق على منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن إسماعيل للشيخ
عبد العزيز الراجحي (شرح صحيح البخاري)
(٣١) المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث

● شروحات في باب الفقه :

- (٣٢) آداب المشي إلى الصلاة
(٣٣) التعليق على شرح رياض الصالحين لابن عثيمين
(٣٤) التعليق على كتاب فقه المعاملات للشيخ الفوزان
(٣٥) رسالة واجب العبد إذا أمر الله بأمر لابن تيمية
(٣٦) شرح الورقات في أصول الفقه
(٣٧) شروط الصلاة
(٣٨) عمدة الأحكام للبسام
(٣٩) المذكرة في أصول الفقه
(٤٠) ملخص صفة صلاة النبي للألباني

- (٤١) منظومة القواعد الفقهية للسعدي
 (٤٢) منهاج السالكين للسعدي
 (٤٣) وصايا السلف للشباب للشيخ عبد الرزاق البدر

● شروحات في باب اللغة :

- (٤٤) الاجرومية في النحو
 (٤٥) شذا العرف في فن الصرف
 (٤٦) قطر الندى وبل الصدى في النحو

● شروحات في باب طلب العلم :

- (٤٧) آداب طالب العلم للشيخ رسلان
 (٤٨) عوائق الطلب للشيخ عبد السلام بن برجس
 (٤٩) عون الحق في الأمور المعينة في الصبر على أذى الخلق لشيخ الإسلام بن تيمية
 (٥٠) وصايا طالب العلم لأبي معاذ العراقي

● شروحات متنوعة :

- (٥١) إرشاد ذوي العقول والنهي في العودة والرجوع إلى خير الهدى
- (٥٢) الأصول من علم الأصول
- (٥٣) التعليق على كتاب الكبائر للذهبي
- (٥٤) شرح رسالة ذم قسوة القلب لابن رجب
- (٥٥) فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب
- (٥٦) مدارج السالكين لابن القيم

وبعض هذه الشروحات والكتب لم تكتمل ...

وللشيخ حفظه الله وبارك في وقته وعمره، عدة مجالس تعقد منها :

- ١ - مجلس في الحديث وعلومه
- ٢ - مجلس في التفسير وعلومه
- ٣ - مجلس في العقيدة والمنهج
- ٤ - مجلس في الفقه والفتوى
- ٥ - مجلس في اللغة والأدب
- ٦ - مجلس في التربية والرفائق

المقدمة

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: فهذه سلسلة بعنوان

«التوجيهات النافعة في تصحيح المعاني الخاطئة» لأن كثيرًا من المسلمين قد
وقع في أخطاء عقدية ومنهجية مما أدى إلي حدوث البلاء والفتن والمحن لذلك
نحاول جاهدين أن نصح هذه الأخطاء سائلين المولى الكريم أن يرزقنا العون
والسداد والتوفيق وأن يرزقنا الإخلاص فيما نقول وفيما نسمع وفيما نعمل إنه
ولى ذلك والقادر عليه.

المجلس الأول

شهادة أن لا إله إلا الله

أيها الأحبة إن لا إله إلا الله هي الكلمة العظيمة، وهي كلمة التوحيد والإخلاص، وهي العروة الوثقى والحسنى، وقد جهل الكثير معنى لا إله إلا الله ولا يدرى شيئاً من معناها فتراه يقولها دون دراية بها.

❖ معاني خاطئة لمعنى لا إله إلا الله:

الأول:

من الناس من يفسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله فيعتقدون فقط أن الله هو الرازق والخالق والمعطى والمانع والمدبر والنافع والضار، ولا مانع مع ذلك أن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله أو يطلب المدد من غير الله

الثانى:

من الناس من يفهم لا إله إلا الله بأنه لا حاكم إلا الله فيفسرها بالحاكمية، وهذا مثل ما يفهمه الإخوان وغيرهم الذين يفهمون هذا من سيد قطب وأبي الأعلى المودودى وغيرهم؛ فجعلوا لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله

الثالث:

من الناس من يفهم لا إله إلا الله بأنه لا إله موجود إلا الله، وهذا أيضاً تفسير خطير فقد أدخل فيه كل المعبودات الباطلة فهى موجودة وهذا يدعوا إلى الحلول

والاتحاد؛

إذا لا بد أن يعرف المسلمون معنى لا إله إلا الله هذه الكلمة التي هي سبب للنجاة وسبيل للسعادة

❁ معنى لا إله إلا الله :

لا معبود بحق إلا الله كما قال تعالى ﴿ ذَلِكِ يَآنُ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ ﴾ [لقمان: ٣٠] وهذا هو المعنى الذى ينجى قائلها، وهى قائمة على نفى وإثبات لا إله [نفى] إلا الله [إثبات] أى نفى استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله

❁ شروط لا إله إلا الله

١ - العلم :

فلا بد للمسلم الموحد الذى يريد النجاة أن يقول لا إله إلا الله عالمًا بمعناها نفياً وإثباتًا قال تعالى : ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [محمد: ١٩] لم يقل " فقل لا إله إلا الله " بل قال " فاعلم " فلا بد للعبد أن يعلم معناها بقلبه ليصدق قوله ونطقه بها

٢ - اليقين :

ولا بد لمن يقول لا إله إلا الله أن يكون عنده يقين فيها يقينًا جازمًا لا شك فيه قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ﴾ [الحجرات: ١٥] أى لا يشكوا به

٣ - الانقياد :

ولا بد للعبد الذى يقول لا إله إلا الله أن يقبل ما اقتضته لا إله إلا الله ويكون منقادًا ومستسلمًا لما دلت عليه قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ [لقمان: ٢٢] والعروة الوثقى هى لا إله إلا الله، وعن

عبد الله بن عمرو قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ». (١)

٤ - الصدق في القول والفعل:

قال تعالى: ﴿أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿[العنكبوت: ٣]﴾

٥ - الإخلاص في القول والفعل والاعتقاد والعلم والانقياد

قال تعالى: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ [الزمر: ٣] وقال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ [البينة: ٥]

٦ - المحبة:

فعلى من يقول لا إله إلا الله أن يحب من يقولها ويعمل بها، ويبغض من يعاديها قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥] وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَوْثَقَ عُرَى الْإِيمَانِ: الْمَوَالَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ» (٢).

٧ - الكفر بما يعبد من دون الله:

من وثن وضريح أو ولي أو ملائكة أو أولياء، ويؤمن بالله وحده قال تعالى:

(١) قال الألباني إسناده ضعيف رجاله ثقات غير نعيم بن حماد ضعيف لكثرة خطئه وقد اتهمه بعضهم والحديث أخرجه الحسن بن سفيان في الأربعين له ق ١/٦٥ وعنه السلفي في الأربعين البلدانية ق ٢/٣٢ وفي معجم السفر ق ١/١٩٢ والهروي في ذم الكلام. ظلال الجنة ص ١٤، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي أَرْبَعِيهِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

(٢) أخرجه الطبراني (١١٥٣٧) انظر الصَّحِيحَة: (٩٩٨)، وصحيح الجامع (٢٠٠٩)

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ
أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ [البقرة: ٢٦٥]

هذا يا إخواني هو معنى لا إله إلا الله الصحيح والذي ينجى من يقولها فالرابع
هو من طبق لا إله إلا الله بمعناها وشروطها الصحيحة وهو الفائز والسعيد وهو
الذي يكون من أهل لا إله إلا الله ونسأل الله جلَّ وعَلا أن يجعلنا وإياكم من أهل لا إله
إلا الله وأن يحيينا ويميتنا ويثبتنا ويبعثنا عليها آمين هذا والله أعلم وصلى الله على
محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المجلس الثاني

شهادة أن محمد رسول الله

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله - وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: فلقد حصل في هذا المعني لغط وخطأ بين الناس؛ فمنهم من يظن الاكتفاء بشهادة أن لا إله إلا الله ولا يلزم الإتيان بشهادة أن محمدًا رسول الله فوصل بهم الأمر إلى أن يصححوا إيمان من لم يشهد أن محمدًا رسول الله،

ومما زاد الأمر خطورة أن من هؤلاء من ينتسب إلى العلم فيقول إن النصارى مسلمون ! فإن قلت لهم كيف ذلك؟ قالوا لأنهم يؤمنون بالله

ومن الناس من يعتقد أن الإتيان بلا إله إلا الله مجرد النطق بها فتراه يشهد أن محمدًا رسول الله ولا يطيع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يشهد أن محمدًا رسول ولا يجتنب ما نهى عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويعبد الله بغير ما شرعه على لسان رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيتعبد لله بالبدع والمحدثات وبما لم ينزل الله به من سلطان وهو يزعم أنه يشهد أن محمدًا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لذلك كان لزامًا علينا أن نصحح هذا المعني ونبينه للناس؛

فشهادة أن محمدًا رسول الله هي المكملة لشهادة أن لا إله إلا الله وهي الشرط الثانى وهما متلازمان فلا يقبل الله واحدة دون الأخرى فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فهو ليس بمسلم بل كافر كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ

مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ» (١)

فمن شهد أن محمداً رسول الله لا بد أن يعتقد بقلبه أنه هو الرسول الذي أرسله الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وهو المبلغ عنه ثم ينطقها بلسانه مع الاستسلام والانقياد لها

❖ مقتضيات شهادة أن محمداً رسول الله :

الأول: تصديقه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما أخبر تصديقاً جازماً سواء ما أخبر به عن الأمم السابقة أو الأمور الغيبية أو من أمور تقع في المستقبل أو من أمور لا تدركها العقول ولا تستوعبها

الثاني: طاعته فيما أمر فالذي يشهد أن محمداً رسول الله ولا يطيعه فيما أمر فهو كذاب فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى» (٢)

الثالث: البعد عما نهى عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وزجر فمن شهد أن محمداً رسول ولم ينته عما نهى عنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو كذاب قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧] وهذا أمر من الله للمسلمين بأن يفعلوا ما أمرهم به الرسول ويجتنبوا ما نهاهم عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وقال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]

الرابع: أن يعبد العبد ربه بما شرعه على لسان نبيه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فهو المبلغ

(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٢٤٠ - (١٥٣)

(٢) أخرجه البخاري (٧٢٨٠)

عن الله فمن عبد الله أو تقرب إلى الله بعمل لم يتقرب به الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو كذاب ومبتدع ومحدث في الدين ما ليس منه قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ» (١) وفي رواية لمسلم «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٢) لأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انتقل إلى ربه والدين كامل فلا يقبل النقصان ولا الزيادة قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ﴾ [المائدة: ٣] وبهذا يكتمل معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذه الكلمة هي سبيل النجاة والسعادة فتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ينفي الشرك وتحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله ينفي الابتداع فمن عبد الله حق العبادة واتبع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حق الاتباع فهو المسلم

والمسلم الحقيقي هو الذى يرجو النجاة ويرجو رضا الله عَزَّوَجَلَّ نسأل الله جَلَّوَعَلَا أن يرزقنا جميعاً تحقيق لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله إلى يوم أن نلقاه ونسأل الله جَلَّوَعَلَا أن يثبتنا على كلمة التوحيد وأن يثبتنا عليها فيكون آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله إنه على كل شئ قدير هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(١) أخرجه البخاري (٢٥٥٠)

(٢) أخرجه مسلم (١٧١٨)

المجلس الثالث

العبادة

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: فلقد جهل هذا المعني وأخطأ في حقه الكثير من الناس؛ فلا يفهمون ما هو المراد بالعبادة، وإذا سأله لا يعرف ولا يجيبك شيئاً، والكثير من الناس جعل مفهوم العبادة مقتصرًا على أركان الإسلام الخمسة وهذا أحسن من الذي قبله، وكثير من الناس يؤدي العبادة على أنها عادة وحركات قد تعود عليها، ولا يفهم لب العبادة ولا روحها؛ من أجل ذلك وجب علينا أن نبين المعني الصحيح للعبادة وهي (اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة) وعلى ذلك تكون العبادة شاملة لجميع مناحي الحياة قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٦٣) لا شريك له، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام: ١٦٣].

أنواع العبادة:

الأول: عبادة اعتقادية

وهي الاعتقاد والتصديق بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسول والقدر خيره وشره.

الثاني: عبادة قلبية

وهي أعمال القلوب مثل الخوف والحب والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل.

الثالث: عبادة قولية

وهي التي يقوم بها اللسان كالنطق بالشهادتين والذكر والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستغاثة وطلب المدد والكلمة الطيبة وتلاوة القرآن.

الرابع: عبادة بدنية

مثل الصلاة والصيام والحج وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران

الخامس: عبادة مالية

مثل الزكاة والنذر والإنفاق على الزوجة والأولاد والفقراء واليتامى والمساكين فمعني العبادة معني شامل يشمل كل مناحي الحياة

✽ أركان العبادة: كمال الحب والخوف والرجاء:

فلا بد للعبد أن يبنى عبادته لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى أَصْلِ الْمَحَبَةِ أَى محبة الله عَزَّوَجَلَّ ومحبة ما يحبه الله ورسوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، ثم الخوف من سخط الله وغضبه والنار، ثم الرجاء في رحمة الله ورضاه والجنة، والعبد عندما يؤدي العبادة يؤديها بهذه الأركان محبة لله وخوفاً من رضاه وسخطه وطمعاً في رضاه والجنة.

✽ شروط العبادة:**الأول:**

الإخلاص لله تعالى وهذا تحقيق «شهادة أن لا إله إلا الله»

قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ وقال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ [البينة: ٥]
وغير ذلك من الآيات

الثاني:

المتابعة للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهذا تحقيق «شهادة أن محمداً رسول الله» فلا تقبل العبادة إلا بهذين الشرطين كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (١) وفي رواية مسلم «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٢) ومعنى رد أى مردود وغير مقبول،

وقال تعالى: ﴿يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود:٧] قال الفضيل بن عياض رَحِمَهُ اللَّهُ: أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا وَالْخَالِصُ إِذَا كَانَ لِلَّهِ وَالصَّوَابُ إِذَا كَانَ عَلَى السُّنَّةِ " (٣)

وقال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠] فما أحوجنا إلى أن نصحح هذه المعاني حتى نسير على الطريق الصحيح الذى رسمه لنا سيد المرسلين محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(١) سبق تخريجه

(٢) سبق تخريجه

(٣) حلية الأولياء ٨ / ٩٥

المجلس الرابع

النية

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: فإن الكثير من الناس لم يفهم معنى النية فهمًا صحيحًا؛ فيظن بعضهم أن النية مجرد التلفظ عند الصلاة أو عند الوضوء أو عند الصيام فيقول نويت أصلي كذا أو أفعل كذا أو ما شابه ذلك، وبعضهم لم يستحضر النية ولا يجعل لها اهتمامًا فصارت عباداتهم مجرد عادات وحركات لم يستحضرها ولم يحتسب العمل، وكثير من الناس جعل النية شعارًا له فيقول أنوى أن أصلي أنوى أن أتصدق أنوى أن أطلب وغير ذلك؛ فلا بد أن نعرف هذا المفهوم وهو من الأهمية بمكان فالنية أيها الأحبة تمثل نصف الدين كما قال بعض أهل العلم لأن النبي ﷺ قال «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (١) وحديث «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (٢) يمثل النصف الآخر

فالنية تضبط الأعمال في الباطن كما أن حديث «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» يضبط الأعمال في الظاهر.

فالنية تضبط الأعمال في الباطن والباطن متعلق بالقلب إذا فالنية تعنى الإخلاص

(١) أخرجه البخاري (١)

(٢) سبق تخريجه

تعريف النية:

لغة: هي العزم والقصد أى عزم القلب على فعل الشئ.

شرعاً: قصد الطاعة تقرباً إلى الله عزَّوجلَّ.

والأعمال كلها مفتقرة إلى النية الصالحة سواء كانت أعمال قلوب أو لسان أو جوارح أو عبادات أو معاملات لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول «إنما الأعمال بالنيات» أى أن اعتبار الأعمال وصحتها مبنية على النية؛ فأى عمل لا تصح فيه النية فلا وزن ولا قيمة له لذلك ثواب المرء وعقابه على حسب نيته؛ فإن كانت نيته صالحة كان له الأجر والثواب، وإن كانت نيته فاسدة كان عليه الوزر والعقاب

ثم قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وإنما لكل امرئ ما نوى» أى ثواب كل امرئ على حسب نيته فإن كان ما نواه خيراً كان أجره عظيماً وإن كان ما نواه شراً كان عليه الوزر والعقاب، ومن هنا يتبين لنا أن النية محلها القلب فلا يُتلفظ بالنية أبداً، وبالنية يتم التفريق بين العادات والعبادات؛ فشخص اغتسل من الجنابة وآخر اغتسل من الحر فهذه عبادة وهذه عادة، والنية هى التى ميزت بينهما فمن نوى غسل الجنابة كانت عبادة، ومن نوى التبرد من الحر كانت عادة، والنية تميز العبادات عن بعضها أى أن النية هى التى تميز بين صلاة الظهر والعصر، وتميز النية بين الواجب والسنة أى بين ركعتى الفرض والنفل أو الراتبة، وكذلك الواجب والمستحب، وبالنية الصالحة يتحول المباح إلى عبادة فإذا نوى العبد بالعمل المباح التقرب إلى الله كان هذا العمل عبادة كالنوم أو الأكل أو الشرب أو جماع الزوجة أو الإنفاق على الزوجة والأولاد لذلك كان معاذ بن جبل يقول لأبي موسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (إنى لأحتسب نومتى كما أحتسب قومتى) (١) فتجارة الصالحين مع الله تكون بالنيات.

(١) أخرجه البخاري (٤٣٤١)

وقد يعمل الإنسان عملاً صالحاً وينوى به نيات فينال أجوراً عظيمة؛ كمن يذهب ليصلى في المسجد فينوى بأن كل خطوة يخطوها ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة وتكتب له حسنة وينوى بأن يكثر من سواد المسلمين وحضور دروس العلم إذا وجدت وصلاة الجماعة وينوى بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويطمئن على حال المسلمين الذين يصلون معه وينوى أن يصلى السنة فكل هذه نيات ينال بها العبد أجوراً عظيمة. وكمن يتوضأ فينوى صلاة ركعتي الوضوء وتحية المسجد والراتبة فالنية يا إخواني مهمة جداً إذا عمل بها المسلم حول حياته كلها إلى عبادة الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى حتى الأمور المباحة يحولها إلى طاعات والأمور العادية يحولها إلى عبادات لذلك قال الشيخ ابن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ: (العاقل يجعل العادات عبادات والغافل يجعل العبادات عادات) (١)

والنية لا تحول المعصية لعمل صالح كمن بني مسجداً أو مدرسة من المال الحرام وقصد خيراً، وإذا هم العبد بالخير ونواه ولكنه لم يقدر له العمل كتبت له حسنة كاملة علي نيته وهمه قال تعالى ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [النساء: ١٠٠]، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» (٢)

ولابد أن نجاهد أنفسنا على تصحيح نياتنا، ولا تظن أن هذا الأمر سهل بل يحتاج إلى مجاهدة قال سفيان (ما عالجت شيئاً أشد على من نيتي) (٣) اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين والله أعلم وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.

(١) دروس وفتاوي في المسجد الحرام (صوتي)

(٢) أخرجه البخاري (٢٩٩٦)

(٣) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة (٨٠)

المجلس الخامس

الاتباع

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين

أما بعد: لقد جهل الكثير من الناس معني الاتباع، وظن بعضهم أن الاتباع من
الكماليات وليس من الفرائض والواجبات، وبعضهم ظن أن الاتباع أمر خاص
بالنبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حتى إن قلت له قال رسول أو هذا من السنة قال لك هذا
الرسول أما أنا فشيء آخر، وبعض الناس قدم الآراء والعادات والتقاليد وقول البشر
أو قول عالم على الإتيان ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل للأسف أنك ترى كثيرا من
المستقيمين يغفل عن سؤال الله أن يرزقه الله الاتباع؛ فلا بد من تصحيح هذا
المعني وبيانه للناس

الاتباع: هو الاقتداء والتأسي بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الاعتقادات والأقوال
والأفعال قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١]

الاتباع: هو السير على ما كان عليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصحابة الكرام
رضوان الله عليهم؛ فخير من طبق الاتباع كاملاً لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هم
الصحابة رضوان الله عليهم لذلك كان طريقهم يجسد لنا ويصور الاتباع الحقيقي
لرسول الله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

الاتباع: يعني الفوز والنجاة لأن الله عَزَّجَلَّ يقول ﴿وَلِإِن تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾

[النور: ٥٤] فمن لم يطعه ويتبعه فليس بمهتد بل هو ضال منحرف عن طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

الاتباع: هو الميزان الحقيقي لكل مسلم يريد النجاة؛ فمن جاء بقول أو فعل وزن بميزان كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإن وافق قبل وإلا فلا وكان مردوداً أيًا كان صاحب هذا القول ومهما وصل من الدرجات العلمية إلى ما وصل لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضُ» (١)

الاتباع: هو العلامة الحقيقية لمحبة الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى؛ فمن زعم أنه يحب الله فليتبع الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ٣١]

الاتباع: هو النجاة من البدع والانحرافات فعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: "كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ عُلَمَائِنَا يَقُولُونَ: الْإِعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ نَجَاةٌ...." (٢) وعن ابن وهب قال: كنا عند مالك فَذَكَرْتُ السُّنَّةَ، فَقَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ سَفِينَةُ نُوحٍ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ. (٣)

الاتباع: هو الشرط الثاني لقبول الأعمال فلا يقبل أى عمل إلا بالاتباع، ولذلك يغفل الكثير من الناس أن يدعوا الله أن يجعله من المتبعين؛ فالعمل بدون متابعة غير مقبول.

الاتباع: سبب لدخول الجنة والنجاة من النار قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ

(١) أخرجه الحاكم ٣١٩، والبيهقي ٢٠١٢٤، وحسنه الألباني في المشكاة: ١٨٦، وصحيح

الجامع: ٢٩٣٧، ٣٢٣٢، وكتاب "منزلة السنة في الإسلام" ص ١٨.

(٢) أخرجه الدارمي في المسند (٩٧) وقال محققه إسناده صحيح.

(٣) تاريخ بغداد ت ٨ / ٣٠٨.

وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿[الأحزاب: ٧١]﴾ لذلك أيها الأحبة لما ترك الكثير الاتباع ظهرت البدع والخرافات والمحدثات، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول «وَيَاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (١)

لماذا؟ لأن الله أكمل الدين برسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأتم به النعمة قال تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً»

قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ (٩): سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: "من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، فقد زعم أن مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَانَ الرِّسَالَةَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]، فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا، فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا" (٢) لذلك أيها الأحبة وجب علينا أن نطبق معني الاتباع تطبيقاً صحيحاً حتى نسعد في الدنيا والآخرة، وأن نجتهد في تحقيق الاتباع والاخلاص في أقوالنا وأفعالنا ومعتقداتنا وكل أمورنا، ونسأل الله جَلَّ وَعَلَا أن يرزقنا الإخلاص والاتباع؛ فمن رزقه الإخلاص جنبه الشرك ومن رزقه الاتباع جنبه الابتداع، فالإخلاص ينفي الشرك والاتباع ينفي البدع اللهم ارزقنا الإخلاص والاتباع وجنبنا الشرك والبدع وأهل البدع آمين والله أعلم وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.

(١) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧) وصححه الألباني.

(٢) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٦ / ٨٥، وذكره الشاطبي في الاعتصام ١ / ٦٦.

المجلس السادس

الانتماء

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

لقد غاب هذا المعني عن كثير من المسلمين، أو جهله الكثير منهم وفهموه
فهمًا خاطئًا؛ فترى من ينتمى إلى قبيلة أو عائلة ويفتخر بذلك، ويوجد من ينتمى
إلى القومية أو الوطنية ويفتخر بذلك أيضًا، ويوجد من ينتمى إلى حزب من
الأحزاب مع افتخاره بالانتماء لهذا الحزب، ومن المسلمين من ينتمى إلى فرقة أو
جماعة من الجماعات الحزبية وتراه مفتخرًا بذلك، بل ويتمنى أن يموت على
انتماء لهذه الفرقة، ومن المسلمين من ينتمى إلى فريق كرة ويوالى ويعادى من
أجل هذا الفريق، ويوجد من ينتمى إلى الإسلام لكن بمجرد الاسم: اسمه محمد
أو محمود فمكتوب في بطاقة الديانة مسلم ولكن لا يعرف شيئًا عن الإسلام،
لذلك كان ولا بد أن نوضح هذا المعني المهم جدًّا؛

❖ **فالانتماء الحقيقي يكون إلى الإسلام الصافي المصفى** الذى جاء به الرسول
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وهذا الإسلام هو الذى كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم؛
لذلك ورد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى
أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذَوِ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ
عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ
مِلَّةً، وَتَفَرَّقَ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً»، قَالُوا:

وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي» (١) وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بُيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥].

❖ **الانتماء الحقيقي يكون للإسلام ظاهراً وباطناً وعقيدة وعبادة وشريعة وأخلاقاً ومعاملات** لأن الإسلام هو الدين الحق وما سواه دين باطل قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩] وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥] وقال عز وجل ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾ [التوبة: ٣٣] ودين الإسلام هو الدين الحق وما سواه من أديان فهي باطلة، ولذلك لا صحة لما يقال بأن الأديان السماوية ثلاثة؛ بل إن الدين السماوي واحد وهو الدين الإسلامي

❖ **والانتماء الحقيقي يكون إلى الإسلام** لأن الله عز وجل سمانا مسلمين قال تعالى: ﴿هُوَ سَمَنُكُمُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الحج: ٧٨] فلا انتماء لحزب ولا لفرقة ولا لجماعة ولا لقبيلة ولا لفكر وإنما الانتماء يكون للإسلام أبى الإسلام لا أب لى سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم (٢)

❖ **فالانتماء يكون للإسلام** لأنه هو الدين المرضي قال تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]

ولأنه هو الدين العالمي والشامل للثقلين الجن والإنس قال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١] وقال سبحانه ﴿وَمَا

(١) أخرجه الترمذي (٢٦٤١) وحسنه الألباني.

(٢) الكامل في اللغة والأدب لابن المبرد ٣ / ١٣٣ معزوا لنهار بن توسعة الشكري.

أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ [الأنبياء: ١٠٧]

ولأنه هو الدين الخاتم قال تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠] وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وختم بي النبيون»^(١) فلا بد أيها الأحبة أن يكون انتماءنا إلى الإسلام الذي كان عليه أصحاب الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

❖ **ولقد ذكر العلماء قيذا فقالوا لابد من تقييد** يميز فكل من الحزبيين وأصحاب الفرق ومن ينتمون إلى فرق كرة القدم يقولون نحن مسلمون والقيد هو قول (أنا مسلم على الكتاب والسنة بفهم السلف أو قول أنا مسلم على منهج السلف) لأن الحزبي الذي يقول أنا مسلم فهذا كاذب في ادعائه؛ لأن الحزبية ليست من الإسلام، وكذلك الفرق والجماعات، ولا انتماء لقومية أو تراب أو قبيلة، وإن كان انتماء إلى القبيلة فهو من باب التعريف، أما أن يوالى ويعادى من أجل القبيلة فهذا ليس من الإسلام في شيء؛ فالذى ينتمى إلى الإسلام الحقيقي الصافي المصفى فعليه أن يعتز بإسلامه ويدعوا إلى الإسلام ويدافع عنه قال عمر الفاروق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله) عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الشَّامِ وَمَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَأَتَوْا عَلَى مَخَاضَةٍ وَعُمَرُ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ فَنَزَلَ عَنْهَا وَخَلَعَ خُفَّيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى عَاتِقِهِ، وَأَخَذَ بِرِمَامِ نَاقَتِهِ فَخَاضَ بِهَا الْمَخَاضَةَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْتَ تَفْعَلُ هَذَا، تَخْلَعُ خُفَّيْكَ وَتَضَعُهُمَا عَلَى عَاتِقِكَ، وَتَأْخُذُ بِرِمَامِ نَاقَتِكَ، وَتَخُوضُ بِهَا الْمَخَاضَةَ؟ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أَهْلَ الْبَلَدِ اسْتَشْرَفُوكَ، فَقَالَ عُمَرُ: «أَوْهَ لَمْ يَقُلْ ذَا غَيْرِكَ أَبَا عُبَيْدَةَ جَعَلْتُهُ نَكَالًا لِّلْأُمَّةِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٥٢٣).

قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهُمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ». (١)

أى إذا ابتغينا العزة فى الجاه والمال والمناصب والفرق أو غير ذلك أذلنا الله، فعزنا فى انتماءنا وانتسابنا إلى الإسلام الصافى المصفى الذى جاء به الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عند رب العالمين وهو ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين

أيها الأحبة بارك الله فيكم انتموا إلى إسلامكم واعتزوا به واخفضوا كل الرايات وانبدوا كل الفرق والانتماءات التى تخالف ما جاء به الإسلام ونسأل الله جَلَّ وَعَلَا أن يحيينا على الإسلام وأن يثبتنا عليه وأن يميّتنا على الإسلام ونسأل الله أن يعزنا بالإسلام قاعدين وقائمين وراقدين وأن يجعلنا مسلمين حقاً آمين والله أعلم وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.

(١) أخرجه الحاكم فى المستدرک (٢٠٧) وقال «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ لِاحْتِجَاجِهِمَا جَمِيعًا بِأَيُّوبَ بْنِ عَائِدٍ الطَّائِفِيِّ وَسَائِرِ رُؤَاتِهِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَكِنَّ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ»، وقال الذهبى: على شرطهما.

المجلس السابع

العزة والذل

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين

أما بعد: أيها الأحبة نعيش في هذا المجلس مع معني العزة وقد جهله الكثير من الناس؛ فمن الناس من يظن أن العزة في جمع المال أو في تبوء المناصب أو في الجاه أو في كثرة الأولاد أو في الحسب والنسب، ومن الناس من يظن أن العزة في التشبه بالكافرين أو تقليدهم، ومنهم من يظن أن العزة هي التحرر من تعاليم الإسلام فيظن أن التمسك بالإسلام تخلف وتأخر وهذا هو النفاق بعينه لذلك كان لزاماً أن نصح هذا المعني ونبينه للناس؛ فالعزة الحقيقية في طاعة الله وطاعة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والذل الحقيقي في معصية الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى ومعصية رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فمن أطاع الله ورسوله فهو العزيز وإن كان فقيراً وليس حسيباً نسيباً وإن لم يتبوأ منصباً، والذليل كل الذل من عصى الله ورسوله أو خالف الله ورسوله وإن كان غنياً وذا جاه ومنصب وحسب ونسب؛ فلقد رفع الإسلام بلاً وهو ذليل عبد حبشي، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمع دف نعليه في الجنة (١)، ولقد أعز الإسلام سلمان الفارسي وهو فارسي ولم يكن حسيباً.

❖ قال الرجل الحكيم

عليك بتقوى الله في كل حالة
ولا تترك التقوى اتكالا على النسب
فلقد رفع الإسلام سلمان فارس
وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب (٢)

(١) أخرجه البخاري (١١٤٩).

(٢) تاريخ دمشق لابن عساكر ٦٧ / ١٧٣، معزوا لأبي الحسين عاصم بن الحسن العاصمي

فأبو لهب عم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو حسيب شريف قرشى لكنه فى نار جهنم قال تعالى: ﴿سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ [المسد: ٣] فالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَعَدَّ الجنة لمن أطاعه ولو كان عبداً حبشياً وأعد النار لمن عصاه ولو كان شريفاً قرشياً

قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨]

قال البغوي رَحِمَهُ اللَّهُ [فَعِزَّةُ اللَّهِ قَهْرُهُ مِنْ دُونِهِ، وَعِزَّةُ رَسُولِهِ إِظْهَارُ دِينِهِ عَلَى الْأَدْيَانِ كُلِّهَا، وَعِزَّةُ الْمُؤْمِنِينَ نَصْرُ اللَّهِ إِيَّاهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ] (١)

وقال عَزَّجَلَّ ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً﴾ [فاطر: ١٠] وقال سبحانه موبخاً المنافقين ﴿أَيَبْنَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ﴾ [النساء: ١٣٩] المنافقون المذبذبون بين هؤلاء وهؤلاء لا هم مسلمون ولا هم كافرون أيتبعون العزة من الكافرين فإن العزة لله جميعاً، فالعزیز هو الذى يعتز بانتسابه إلى الإسلام وبتمسكه به فتراه يطبق تعاليم الإسلام وسنة النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكل عز وفخر وشرف؛ فهو عزيز بتطبيقه للإسلام فى ظاهره وباطنه وعقيدته وعبادته، أما الدليل فهو الذى يخجل من الإسلام ويتوارى خجلاً من إحياء سنة النبى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، والعزیز لا يخاف فى الله لومة لائم فالأهم عنده رضا الله وليس رضا الناس، رضوا أم أبوا، سخطوا أم لم يسخطوا مادام أنه يرضى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وهذا ما تربى عليه أصحاب نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقد دخل ربعى بن عامر على رستم ملك الروم وهو على عرشه وحوله الخدم والحشم وقد فرشت الفرش والحريز فدخل بحربته وهو يلبس ثياباً بسيطة فدخل يدك الفرش بحربته ويخرقها ثم جلس بجوار الملك وهذا ما يعهده فقال لهم من أنتم؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة (٢)

(١) تفسير البغوي ٥ / ١٠١ ط إحياء التراث.

(٢) تاريخ الطبري ٣ / ٥٢٠ ط دار التراث، البداية والنهاية ٧ / ١٣٤ ط دار ابن كثير.

قال ربيع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذلك بكل عزة وكأنه يقول له لا نريد ملكاً ولا منصباً ولا جاهاً وإنما نريد من الناس أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئاً،

ولما لبس أسامة بن زيد حب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وابن حبه حله ذي يزن وهو ملك من ملوك اليمن وقد أهديت هذه الحلة للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعطاه النبي لأسامه بن زيد فرآها حكيم على أسامة، فقال: يا أسامة انت تلبس حُلَّةَ ذي يزن؟ فقال: نعم والله، لأنا خير من ذي يزن، ولأبي خير من أبيه (١)

وتعلمون أن زيد بن حارثة كان مولى وخادم للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعتقه، إنها عزة الإسلام أيها الأحبة، عزة اتباع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أما الآن فكثير من المسلمين جهلوا هذه العزة فصاروا أذل الناس

قال الحسن البصري رَحِمَهُ اللَّهُ (إن أصحاب المعاصي وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين أى الخيول إلا أن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه) (٢) وإن سكنوا القصور وإن ركبوا أحدث السيارات وأما من أطاع الله ورسوله فهو العزيز؛ ولذلك ينبغي أن نفهم هذا المعنى وهو العزة كيف تكون عبدًا لله ومتبعًا لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فالعزة أن تطبق الإسلام على نفسك وفي بيتك وعلى أولادك وتدعوا إلى الإسلام وتعتر به وتعتر بانتسابك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نسأل الله جَلَّ وَعَلَا أن يعزنا بالإسلام وأن يجعلنا من الذين يتمسكون بالإسلام ويعتزون به آمين هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.

(١) أخرجه الطبراني ٣ / ١٢٥، والحاكم في المستدرک ٣ / ٤٨٤، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤ / ١٥١: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وإسناده جيد، رجاله ثقات، وضعف هذه الرواية التي فيها لبس أسامة حلة ذي يزن محققو المسند لانفراد عبد الله بن صالح كاتب الليث بها.

(٢) الداء والدواء ص ٥٩.

المجلس الثامن

الدين يسر

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: أيها الأحبة نعيش في هذا المجلس مع
معني «الدين يسر» فلقد فهم الكثير من المسلمين هذا المعني فهمًا خاطئًا، أو على
حسب أهوائهم وميولهم وعقولهم، أو فسروه على حسب استحساناتهم؛
فمثلاً لو قلت إن الربا حرام سمعت من يقول الدين يسر وفي الربا فوائد ولا
شئ فيها

وإن قلت الرشوة حرام قالوا هذه ليست برشوة وإنما هي كرم وهدية والدين
يسر فلا تشددوا على الناس،

وإن قلت حلق اللحي حرام قالوا هذا تشدد الدين يسر

وإن قلت الدخان حرام قال الدين يسر

وإن قلت إن الاختلاط بين الرجال والنساء حرام سمعت من يقول لك إن
الدين يسر ونحن في عصر متقدم،

بل وجد من يقول إن الخمر لا شئ فيها وهناك أقوال فقهية ومذاهب أو ماشابه
ذلك سبحانه الله رب العالمين، هذا أمر عجيب الدين يسر الدين يسر

فهل تعرفون ما معني [الدين يسر] صحيح أن الدين يسر

قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] وقال سبحانه

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَكِنْ يُشَادُّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْبَةِ» (١)

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا، وَلَا تُنْفِرُوا» (٢)

فهذه نصوص ثابتة من كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

❖ المعنى الصحيح لكلمة [الدين يسر]

اليسر ضد العسر ومعنى الدين يسر في الشرع: أى تطبيق أحكام الشرع بصورة معتدلة متوسطة على حسب أو وفق ما جاء في الكتاب والسنة من غير تشدد يحرم الحلال ولا تمييع يحل الحرام

؛ فلا يصح أبداً أن يأتي إنسان بشيء من عند نفسه أو من عقله أو من استحساناته أو من هواه ويقول الدين يسر، ويشترط أن لا يخالف المجتهد نصاً من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وينبغي أن نعلم أن الشريعة كلها يسر لأن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يكلف نفساً إلا وسعها فما شرعه الله لنا على لسان رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو يسر وإن زعمه من زعمه أو ظنه من ظنه تشدداً فهو يسر وسهل وسمح لأن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، ولا بد أن نعلم أن الإنسان يختار اليسر واليسير ما لم يكن إثماً، والدليل على ذلك ما جاء عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: «مَا خَيْرٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْماً، فَإِنْ كَانَ إِثْماً كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ» (٣)

(١) أخرجه البخاري (٥٩).

(٢) أخرجه البخاري (٦٩).

(٣) أخرجه البخاري (٣٥٦٠).

❁ صور تطبيقية على قول [الدين يسر]

الأول: في السفر فلقد يسر الله عَزَّوَجَلَّ للمسافر أن يقصر في الصلاة الرباعية ركعتان فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرِ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (١)

ويسر الله للمسافر أن يفطر في الصيام قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]

الثاني: المرض فإذا كان المسلم مريضًا له أن يفطر إن شق عليه الصيام كما في الآية السابقة،

وإن لم يستطع المريض القيام في الصلاة جلس فعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» (٢)

وإذا كان المريض غير قادر على استعمال الماء فليتميم، وكذلك عند عدم وجود الماء تمامًا فليتميم وهذا في حق المريض وغيره

قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْهُقًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣]

الثالث: شخص ما أكل أو شرب في رمضان ناسيًا فنقول له أتم صومك فإنما أطعمك الله وسقاك والدين يسر فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيِمِّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ

(١) أخرجه النسائي (١٤٢٠) وصححه الألباني في الإرواء (٦٣٨).

(٢) أخرجه البخاري (١١١٧).

اللهُ وَسَقَاهُ» (١).

الرابع: إنسان فعل خطأ عن جهل فيعذر بجهله ولا شئ عليه الدين يسر؛ فعن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ وَهَرِّقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ» (٢).

الخامس: إنسان ليس له قدرة ولا استطاعة على الحج فليس عليه حج لأن الدين يسر فالحج على المستطيع، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].

السادس: شخص لم يبلغ النصاب في ماله ولم يحل عليه الحول فليس عليه زكاة لأن الدين يسر

فهذا يسر الدين والشرعة؛ أما أن نفهم أن يسر الدين في إباحة المحرمات بناء على أن الدين يسر فهذا خطأ ينبغي أن نصححه وأن نعرف ديننا معرفة صحيحة.

نسأل الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أن يرزقنا الفهم الصحيح وأن يوفقنا لما يحب ويرضى إنه ولى ذلك والقادر عليه والله أعلم وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.

(١) أخرجه البخاري (١٩٣٣، ٦٦٦٩)، ومسلم (١١٥٥) واللفظ له.

(٢) أخرجه البخاري (٢٢٠).

المجلس التاسع

الولاء والبراء

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين

أما بعد: لقد غاب معني الولاء والبراء على كثير من المسلمين، ومن أجل
ذلك ضاعت الهوية المسلمة وماعت؛

فكثير من المسلمين يوالى ويعادى من أجل نسب أو قبيلة، أو من أجل حزب
من الأحزاب أو فكر من الأفكار أو فرقة من الفرق أو جماعة من الجماعات،

ومن المسلمين من يتشبه بالكافرين في أعيادهم ولباسهم وعاداتهم، ومن
المسلمين من يهنيئ غير المسلمين في أعيادهم، بل مما زاد الطين بلة أن من
المسلمين من ينكر كفر أو تكفير غير المسلمين، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ
يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ» (١)

ومن العجب أن تراه غاضباً فيقول هؤلاء هم أهل كتاب نقول نعم هم أهل
كتاب لكن الله كفرهم فقال ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾
[المائدة: ٧٣] وقال ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ

(١) أخرجه مسلم (١٥٣).

مَرِّمٌ ﴿[المائدة: ١٧] فهم أهل كتاب باعتبار نسبهم إلى التوراة والإنجيل لكنهم حرفوا وغيروا وكفروا ولم يؤمنوا بمحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد جاء في الحديث أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي» (١)

وأنت ترى كثيرا من المسلمين ينكر تكفير هؤلاء، بل من المسلمين من يفضل صديقه النصراني على المسلم لأن معاملة الكافر وهو اليهودي والنصراني أفضل من معاملة المسلم،

ومن المسلم من يفتخر ويتباهى منبهاً بتقدم الكفار وحضاراتهم ومدنيتهم وما شابه ذلك متهمًا المسلمين بالتأخر والتخلف؛ فكان لزامًا علينا أن نعرف هذا المعني؛ حيث إنه من أصول العقيدة ومن مقتضيات لا إله إلا الله وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله والإيمان بالله وحده

❖ فالولاء:

حب الله ورسوله والصحابة والمؤمنين الموحدين ومناصرتهم ومصاحبتهم.

❖ والبراء:

بغض من عادى الله ورسوله والصحابة وعادى المؤمنين من كفار أو مشركين أو منافقين أو أهل بدع وأهواء.

فمصطلح الولاء والبراء يقوم على الحب والبغض وهما أو ثق عرى الإيمان كما قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «إِنَّ أَوْثَقَ عُرَى الْإِيمَانِ: الْمَوَالَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ» (٢) فعلى المؤمن أن يحب ويبغض في الله فهذا الحب والبغض عمل قلبي لكن له أثر على الجوارح يبين صدق من يحب ويبغض في الله

(١) أخرجه أحمد في المسند (١٥١٩٥) وحسنه الألباني في الإرواء (١٥٨٩).

(٢) أخرجه الطبراني (١١٥٣٧) وحسنه الألباني في الصحيحة (٩٩٨).

✽ أثر الولاء والبراء ومظاهره على المسلم:

الأول: موالاة الله ورسوله والمؤمنين ومصاحبتهم، ومعاداة من عادى الله ورسوله والمؤمنين وهجرهم؛ فمن حقق ذلك فقد استكمل الإيمان فعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ» (١)

الثاني: من حقق الولاء الولاء والبراء نال ولاية الله وكان من أوليائه كما جاء في الأثر عن ابن عباس (أحب في الله ووال في الله وعاد في الله فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك.....) (٢)

الثالث: كون المسلم في عزة واعتزاز بإسلامه وانتسابه للنبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؛ فتراه عزيزاً بهويته الإسلامية، ويحب كل مؤمن ولو كان في أقصى الأرض، ويواسيه، ويقدم له النصيحة، ويشاركه في أفراحه، يحترم الكبير، ويوقر الصغير، ويعطف على الفقير، ويفرج كرب المكروب منهم،

ويبغض كل كافر وفاسق ومبتدع أو صاحب هوى، ويحذره ويحذر منه وإن كان أقرب قريب سواء كان الأب أو الأم أو القبيلة وغير ذلك قال تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ [المجادلة: ٢٢].

ولقد حقق الصحابة رضوان الله عليهم الولاء والبراء فمنهم من قتل أباه كعبدة بن الجراح ومنهم من قتل أخاه ومنهم من قتل خاله في غزوة بدر لماذا؟

(١) أخرجه أبو داود (٤٦٨١) وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٣٠٢٩).

(٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٣٥٣)، والبيهقي في الشعب (٩٥١٤)، وابن أبي شيبة (١٣٤/٧)، واللالكائي في الاعتقاد (١٦٩١) وفي الطرق كلها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف

لأنهم حققوا الولاء والبراء. (١)

❖ أمور لا تدخل في الولاء للكفار

الأول: المعاملة في البيع والشراء؛ فعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» (٢) فهناك فرق بين المعاملة وبين الحب والبغض؛ فينبغي على كل مسلم أن يفهم هذا جيدًا.

الثاني: العدل؛ فلو أن مسلمًا ظلم غير مسلم فلا بد أن يأخذ حقه من الظالم وإن كان مسلمًا، ولو أحسن واحد من غير المسلمين في عمل فلا بد أن يكافئ على حسن عمله.

الثالث: في الدعوة يرفق بهم ويلان لهم في الكلام، ولو كان منهم جار يحسن إليه إظهارًا لسماحة الإسلام.

(١) قال البغوي في تفسيره: وَرَوَى مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مَرْةِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ يَعْنِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، قَتَلَ أَبَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ يَوْمَ أُحُدٍ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ دَعَا ابْنَهُ يَوْمَ بَدْرٍ إِلَى الْبِرَازِ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَكُنْ فِي الرَّحْلَةِ الْأُولَى، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَتَّعْنَا بِنَفْسِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ».

أَوْ إِخْوَانَهُمْ يَعْنِي مُضْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ قَتَلَ أَخَاهُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ يَعْنِي عُمَرَ قَتَلَ خَالَهُ الْعَاصَ بْنَ هِشَامَ بْنَ الْمُغِيرَةِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَعَلِيًّا وَحَمْزَةَ وَعُبَيْدَةَ قَتَلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، عُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ. قال محققه: عزاه المصنف لمقاتل عن مرة به، ولم أقف على إسناده إلى مقاتل، ومقاتل روى مناكير، وهو غير حجة، فالخبر واه، وبنحو ما قال البغوي قال ابن كثير: وقد قيل.....، وروي قتل أبا عبيدة لأبيه الحاكم والبيهقي وقال منقطع، وقال الحافظ في الفتح: عن عبد الله بن شاذب مرسلا، وقال في التلخيص: وهذا معضل، وكان الواقدي ينكره ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام. وابن شاذب ولد سنة ٨٦. انظر كتاب ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية ص ١٢٤ - ١٢٨.

(٢) أخرجه البخاري (٢٩١٦).

الرابع: بر الوالدين إذا كانوا كفارًا؛ فلا بد من برهما وطاعتهما والإحسان إليهما ومعاشرتهما بالمعروف في غير معصية.

الخامس: عيادة المريض لبيان عظمة هذا الدين

فهذه الأمور ليست من الولاء والبراء وإنما هي من باب المعاملة

فلا بد من فهم هذه القاعدة حتى نكون على بصيرة من أمرنا ونحقق الولاء والبراء، فلا موالاة ولا معاداة إلا في الله، ولا محبة ولا بغض إلا في الله، ولا يكون الولاء والبراء من أجل حزب أو فكر أو فرقة أو جماعة أو قبيلة أو حسب أو نسب، فولاؤنا لله ولرسوله وللمؤمنين وبرائنا ممن عادى الله ورسوله والمؤمنين قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [الممتحنة: ١] وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١] أى في ما تولاهم فيه فيكون منهم متشبهًا بهم،

نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحب والبغض فيه وأن يجعلنا من الذين يحبون في الله ويبغضون في الله ويوالون الله ورسوله والمؤمنين ويعادون من عادى الله ورسوله والمؤمنين إنه ولى ذلك والقادر عليه هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وصحبه

المجلس العاشر

السمع والطاعة

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

فلقد انقسم الناس في مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر إلى طرفي نقيض
ووسط

فالطرف الأول: يرى السمع والطاعة لولاة الأمر مطلقاً فيطيعون ولى الأمر
طاعة عمياء ويعتقدون أن كل ما يفعلونه أو يقولونه صواباً؛ وربما وصل الأمر إلى
أنهم جعلوهم معصومين من الخطأ وهذا ضلال وليس بهدى.

والطرف الثانى: على النقيض فيرى الخروج على ولادة الأمر، فلا سمع لهم
ولا طاعة، ويذكرون مساوئهم وعيوبهم ويؤلبون ويهيجون الناس عليهم،
ويجعلونهم سبة وسخرية في المجالس وهذا ضلال وهو اعتقاد الخوارج

الطرف الوسط: وهم أهل السنة والجماعة أهل الحق جعلنا الله وإياكم منهم
يرون السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف من قواعد الإسلام وأصول السنة،
وعلى ذلك فالمعنى الصحيح للسمع والطاعة لولاة الأمر مقيداً بالمعروف

❁ فما المراد بولى الأمر؟

هو الذى يتولى إدارة شئون البلاد وتكون زمام الأمور بيده.

❁ وهذا يكون بأحد الأمور الثلاثة :

الأول: اختيار أهل الحل والعقد كما حدث مع سيدنا أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الثاني: أن يعين الخليفة من يخلفه في الحكم كما فعل أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مع عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الثالث: أن يكون بالغلبة والقهر كما حدث لعبد الملك بن مروان بعد قتل عبدالله بن الزبير.

فهذه أمور يتم بها تنصيب ولى الأمر، فيسمع لولى الأمر ويطاع فى المعروف هو ونائبه سواء كان وزيراً أو محافظاً أو مأموراً أو رئيس مصلحة أو مؤسسة فله السمع والطاعة فى حدود ما أسند أو وكل إليه من أعمال نيابة عن ولى الأمر؛ فيجب السمع والطاعة لولى الأمر فى المعروف لأن طاعته من طاعة الله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] فقد عطف الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى طاعة ولاية الأمر على طاعته وطاعة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

وعندما يأمر ولى الأمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة؛ فعن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» (١) وعليك أن تتنبه لا يسمع ولا يطاع له فى المعصية لكن لا تنزع يدا من طاعة ويظل السمع والطاعة فى غير المعصية وإذا رأى الإنسان ما يكره من أميره أو ولى الأمر فليصبر وليكره ذلك بقلبه ولا ينزع يدا من طاعة فعن ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ

(١) أخرجه البخاري (٢٩٥٥).

كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (١)
وفي حديث عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ
وَلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَافْكُرُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ» (٢)

❖ ومن مستلزمات السمع والطاعة لولى الأمر فى المعروف:

الأول: قيام العبد بما أسند إليه من أعمال ما دام أنها مباحة وفي خدمة البلد
الثانى: النصح لولى الأمر لا بد أن يكون سرّاً فقد قَالَ عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ: يَا هِشَامُ
بْنَ حَكِيمٍ، أَوْ لَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ
بِأَمْرٍ، فَلَا يُبْدِ لَهُ عِلَانِيَةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذَ بِيَدِهِ، فَيَخْلُو بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ
أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ» (٣)

فلا يجوز مناصحة ولى الأمر علانية أو على المنابر أو فى المجالس والأمر
العامة أبداً، فإن استطاع الشخص الوصول إلى الحاكم ومناصحته سرّاً فعل، وإن
لم يتيسر له ذلك كتب إلى من يستطيع النصح له سرّاً، وإن لم يستطع اكتفى بإنكاره
بقلبه.

الثالث: الدعاء له بالصّلاح، ولذلك قرر أهل السنة والجماعة أن من دعا على
ولى الأمر فهو صاحب هوى وبدعة ومن دعا لولى الأمر بالصّلاح والإصلاح فهو
صاحب سنة إن شاء الله كما قال الإمام البرهاري رَحِمَهُ اللَّهُ (٤)

وقد ورد عن الفضيل بن عياض رَحِمَهُ اللَّهُ أنه قال: لو أن لي دعوة مستجابة ما

(١) أخرجه البخاري (٧٠٥٣).

(٢) أخرجه مسلم (١٨٥٥).

(٣) أخرجه أحمد فى المسند (١٥٣٣٣) واللفظ له، وابن أبي عاصم فى السنة (١٠٩٦)
وصححه الألبانى فى ظلال الجنة ص (٤٧٧).

(٤) شرح السنة للبرهاري ص (٥١).

جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا.

قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدي، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. (١)

وورد عن الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ (وَإِنِّي لِأَرَى طَاعَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَفِي عُسْرِي وَيُسْرِي وَمَنْشَطِي وَمَكْرَهِي، وَأَثَرَةٍ عَلَيَّ، وَإِنِّي لَأَدْعُو اللَّهَ بِالتَّسْديدِ وَالتَّوْفِيقِ، فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) (٢)

وهذا أمر مهم فللإنسان أن يسمع ويطيع في السر والعلن؛ فمن أعلن السمع والطاعة لولاء الأمر وفي سره يعتقد عدم الطاعة فهذا فعل الخوارج القعدية الذين يعتقدون عدم الطاعة ويعلنون غير ذلك، فعلينا أيها الأحبة أن نصحح هذا المعني حتى نكون من أهل الوسط والحق فلا غلو ولا تفريط، ولا في الطرف الأيمن أو الأيسر وإنما نكون على هدى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما كان عليه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، نسأل الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَرْزُقَنَا الْفَهْمَ الصَّحِيحَ وَأَنْ يَرْزُقَنَا الْعَمَلَ وَالتَّوْفِيقَ وَالْقَبُولَ آمِينَ وَاللهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

(١) شرح السنة للبرهاري ص (١١٣ - ١١٤).

(٢) البداية والنهاية (١١ / ١٨٠) ط دار ابن كثير.

المجلس الحادي عشر

الأخلاق

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين

أما بعد: أيها الأحبة إن الناظر لواقع المسلمين يجد أن بعض المسلمين أو
كثيراً منهم يصلى ويصوم لكن أخلاقه سيئة وليست بكريمة ولا حميدة، وينظر إلى
البعض الآخر فلا صلاة ولا صيام ولا عقيدة ولا منهج ولا اتباع، وقد تكون
أخلاقه طيبة، وكلا الطرفين مذموم؛ إذ إن العبادة بدون أثر وأخلاق لا فائدة منها،
وكذلك أخلاق بدون عقيدة ومنهج واتباع لا فائدة منها ولا ثمرة فيها، فلا بد
للأخلاق أن تكون نابعة من عبادة ومن عقيدة واتباع صحيح للنبي
عليه الصلاة والسلام، فهذه هي الأخلاق التي تنفع صاحبها، فالمأمل يجد أن من أثر
العبادة التي خلقنا من أجلها حسن الخلق والتعامل الحسن مع الناس قال تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾
[البقرة: ٢١] فثمرة العبادة تحقيق التقوى وهي أن يخاف العبد من الجليل ويعمل
بالتنزيل ويرضى بالقليل ويستعد ليوم الرحيل،

وقال تعالى في الصيام: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣] ،

وقال تعالى عن الصلاة ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾
[العنكبوت: ٤٥] وقال تعالى في الحج ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ
الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] فهذه عبادات أثرها

التخلق بالأخلاق الحميدة، ولما سئل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال هي في النار أي تكثر من صيام النوافل وتقيم الليل لكنها سيئة الخلق فما عندها أخلاق وما كان للعبادة أثر على أخلاقها فلذلك ما نفعتها عبادتها ولا صلاتها ولا صيامها؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: يَا رَجُلُ: إِنَّ فَلَانَةَ يُذَكِّرُ مِنْ كَثَرَةِ صَلَاتِهَا، وَصِيَامِهَا، وَصَدَقَتِهَا، غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: «هِيَ فِي النَّارِ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ فَلَانَةَ يُذَكِّرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا، وَصَدَقَتِهَا، وَصَلَاتِهَا، وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ، وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: «هِيَ فِي الْجَنَّةِ» (١)

انظروا إلى هذا التقسيم من النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فلا بد للأخلاق أن تكون نابعة من عقيدة ومنهج واتباع صحيح للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لذلك يقول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ الْقَوْمُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا» (٢)

ويقول كما في حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذَرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ» (٣)

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ» (٤)

(١) أخرجه أحمد في المسند (٩٦٧٥) واللفظ له، وابن حبان في صحيحه (٥٧٦٤) وصححه الألباني في الصحيحة (١٩٠).

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٦٧٣٥) واللفظ له، وابن حبان في صحيحه (٤٨٥) وصححه الألباني في الصحيحة (٧٩١).

(٣) أخرجه أبو داود (٤٧٩٨) وصححه الألباني في الصحيحة (٧٩٥).

(٤) أخرجه أبو داود (٤٧٩٩) وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (٢٠٤).

فعلى العبد أن يكون حسن الخلق بداية من الوالدين ثم الزوجة والأولاد ثم الأقارب والجيران ومن حوله من المسلمين؛ يوقر الكبير، ويرحم الصغير، ويعطف على الفقير، يرحم المسكين والأرملة واليتيم، فكل هذه أخلاق يتخلق بها طاعة لله واقتداء برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلا يتخلق بها لعادة أو لمصلحة وإنما يتخلق بها من خلال عقيدة صحيحة واتباع صحيح للنبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، لذلك لما سئلت أمنا عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عن خلق النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قالت كان خلقه القرآن (١) أى كان متخلقاً بالقرآن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فما أحوجنا أيها الأحبة إلى أن نتخلق بالأخلاق الحسنة تخلقاً صحيحاً نابغاً من عقيدة ومنهج صحيح، وخير نموذج يقتدى ويحتذى به هو رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال تعالى:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١]

فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم آمين والله أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(١) أخرجه أحمد (٢٤٦٠١) وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (٢٣٤).

المجلس الثاني عشر

سلامة القلب

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فلقد انقسم الناس في مسألة سلامة القلب إلى طرفي نقيض ووسط

✽ الطرف الأول:

ترى كثيرًا من الناس يتحججون بسلامة قلوبهم؛ فإذا وجدت من يغش من يفعل الخطأ وتحديثه فيقول لك أهم شيء هو القلب ما دام القلب سليمًا فلا شيء، وإذا رأيت من يحلق اللحى ومن يدخن وكلمته يقول لك القلب سليم كم من إنسان ملتزم وملتحى وفيه وفيه كم من إنسان فيه كذا وكذا؛ فالشيء الأهم هو القلب، وإذا رأيت متبرجات وعظن فيقلن أهم شيء هو القلب وما دام القلب سليم فلا شيء، وكثير وكثير ممن تراهم على المعاصي والبدع والمخالفات وإذا كلمتهم قالوا القلب نظيف وسليم وهو الأهم.

✽ الطرف الثاني:

تراه يهتم بظاهره من إطلاق للحى وتقصير للثياب وسواك وصلاة وعبادة تبارك الله، والمشكلة عدم الاهتمام بقلبه؛ فترى عنده حب ظهور ورياء وعجب وتصدر في المجالس يريد أن يبقى في المقدمة دائمًا يتكلم ب [أنا] إلى غير ذلك

* الوسط :

وهم أهل الحق جعلنا الله وإياكم منهم وهم الذين يعرفون ويفهمون سلامة القلب معرفة صحيحة أى صفاء ونقاؤه وطهارته من الأمراض الخبيثة، شرك وعجب ونفاق ورياء وحقد وغل وحسد إلى غير ذلك مع صلاح الظاهر؛ لأن سلامة القلب الصحيحة تجعل الظاهر صحيحًا صالحًا.

والدليل على ذلك: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جزء من حديث «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» (١)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ» (٢)

فالله ينظر إلى القلوب، وأما الأعمال فهي التى يراد بها الظاهر؛ فلا بد من ربط سلامة القلب مع صلاح الظاهر وهو الأعمال، فلا نفع من صلاح القلب دون صلاح الظاهر والعكس صحيح

فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ»، قَالُوا: صَدُوقِ اللِّسَانِ، نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: «هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لَا إِثْمَ فِيهِ، وَلَا بَغْيٍ، وَلَا غِلٍّ، وَلَا حَسَدٍ» (٣)

فلا بد يا إخواني أن نصصح هذا المعنى، وأن نكون من أهل الوسط والاعتدال على وفق ما جاء به كتاب الله تعالى وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(١) أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

(٢) أخرجه مسلم (٢٥٦٤).

(٣) أخرجه ابن ماجه (٤٢١٦) وصححه الألباني في الصحيحة (٩٤٨).

✽ الأمور التي تعين على سلامة القلب ونقاءها :

الأول: البعد عن الذنوب والمعاصي والمحرمات.

الثاني: القيام بالواجبات والمستحبات.

الثالث: تدبر القرآن والعمل به قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾ [يونس: ٥٧] فالشاهد من هذه الآية أن القلوب هي التي في الصدور.

الرابع: الإكثار من ذكر الله قال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨]

الخامس: أن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك فإذا أحببت لنفسك الستر والصحة وسعة الرزق فعليك أن تحب هذا لغيرك عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (١)

السادس: أن تمسح رأس اليتيم فعندما تمرر يدك على رأس اليتيم وتحسن إليه فهذا يبين سلامة القلب ويجعله رقيقاً فعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يَشْتَكِي قَسَاوَةَ قَلْبِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَحِبُّ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «ارْحَمِ الْيَتِيمَ، وَامْسَحْ رَأْسَهُ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُلِينُ قَلْبَكَ، وَتَقْدِرُ عَلَى حَاجَتِكَ» (٢)

وفي رواية: إِنْ أَرَدْتَ تَلِينَ قَلْبِكَ، فَأَطْعِمِ الْمَسَاكِينَ، وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ " (٣)

(١) أخرجه البخاري (١٣) ومسلم (٤٥).

(٢) أخرجه أحمد في المسند (١٣٠٧١)، والطبراني (١٠٣٥٣)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٥٥٤).

(٣) أخرجه أحمد (٧٥٦٦) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١٤١٠).

السابع: استقامة اللسان وحفظه فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه» (١)

الثامن: قلة الأكل: قال إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى: (دواء القلوب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين) (٢)

التاسع: تذكر اليوم الآخر وما فيه من جنة ونار، وتذكر القبر وظلمته وما فيه، وتذكر الموت وساعات الاحتضار؛ فإذا سلمت القلوب وصلحت صلحت الظواهر وصلح الجسد كله، فاللهم اجعل قلوبنا سليمة واملأها إيماناً، اللهم أصلح بواطننا وظواهرنا آمين والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(١) أخرجه أبو داود (٤٧٩٩) وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (٢٠٤).

(٢) الخشوع في الصلاة لابن رجب ص (٣٥).

المجلس الثالث عشر السعادة

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه ومن
اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين

أما بعد: فلقد اعتقد الناس في السعادة اعتقادات خاطئة؛ فمن الناس من يعتقد
أن السعادة في المال وجعل كل همه في جمع المال، ومن الناس من يعتقد أن
السعادة في المنصب وجعل كل همه أن يصل إلى منصب، ومن الناس من يعتقد أن
السعادة في الجاه والحسب، ومنهم من يعتقد أن السعادة في كثرة الأولاد، ومنهم
من يعتقد أن السعادة في أن يتزوج من زوجة جميلة، أو أن يلبس ثياباً فاخرة، أو
يركب سيارة، ويمسك بهاتف، أو أن يكون مشهوراً وله شهرة وكل الناس تعرفه
ولو بالمخالفات أو بأمور الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وغير ذلك

❁ أما أهل الحق فيعرفون معنى السعادة الصحيح:

وهو سكينة القلب والنفس وطمأنينة القلب وانسراح الصدر نتيجة للاستقامة
على طاعة الله وطاعة رسوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وهذه هي السعادة، لا منصب ولا
شهرة ولا شيء من هذا أبداً؛ لذلك النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كما جاء في صحيح مسلم
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
أَسْلَمَ، وَرَزَقَ كَفَافًا، وَقَنَعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ» (١)

(١) أخرجه مسلم (١٠٥٤)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ» (١).

❖ لذلك كانت مكونات السعادة وأسسها هي:

أن يعطيك الله فتشكر وبيتليك فتصبر وإن أذنبت تتوب وتستغفر

وهذا ما بينه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللَّهُ في رسالة القواعد الأربع عندما قال في بداية المقدمة داعياً لمن يقرأ هذه الرسالة (وأن يجعلك ممن إذا أعطى شكر، وإذا ابتلى صبر، وإذا أذنب استغفر؛ فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة)

وتكون كثرة السعادة أو قلتها عند العبد بناء على عمله بهذه المكونات أو الأسس لذلك قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ: خَرَجْتُ أَنَا وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدَهَمَ، وَأَبُو يُوسُفَ الْعَسُولِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ السَّنْجَاوِيُّ نُرِيدُ الْإِسْكَندَرِيَّةَ، فَمَرَرْنَا بِنَهْرٍ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْأُرْدُنِّ فَقَعَدْنَا نَسْتَرِيحُ، وَكَانَ مَعَ أَبِي يُوسُفَ كُسَيْرَاتٍ يَابِسَاتٍ، فَأَلْقَاهُنَّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَأَكَلْنَا وَحَمِدْنَا اللَّهَ، فَقُمْتُ أَسْعَى أَتَنَاوَلُ مَاءً لِإِبْرَاهِيمَ، فَبَادَرَ إِبْرَاهِيمُ فَدَخَلَ النَّهْرَ حَتَّى بَلَغَ الْمَاءَ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ بِكَفِّهِ فِي الْمَاءِ فَمَلَأَهُمَا ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَشَرِبَ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، ثُمَّ إِنَّهُ خَرَجَ مِنَ النَّهْرِ فَمَدَّ رِجْلَيْهِ، قَالَ: يَا أَبَا يُوسُفَ لَوْ عَلِمَ الْمُلُوكُ وَأَبْنَاءُ الْمُلُوكِ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ النِّعَمِ وَالسُّرُورِ لَجَالَدُونَا بِالسُّيُوفِ أَيَّامَ الْحَيَاةِ عَلَى مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ لَذِيذِ الْعَيْشِ وَقَلَّةِ التَّعَبِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، طَلَبَ الْقَوْمُ الرَّاحَةَ وَالنِّعَمَ فَأَخْطَئُوا الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ " فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ: مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا الْكَلَامُ (٢)

(١) أخرجه البخاري (٦٠٨١).

(٢) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير أثر رقم (٨٠) / ١ / ٨١.

لذلك ذكر أهل العلم أن أسباب السعادة باختصار هي:

❖ الأول: الإيمان والعمل الصالح:

قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧] فإيمان ثم عمل صالح يعنى حياة طيبة

❖ الثانى: ذكر الله:

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨]

❖ الثالث: الإحسان إلى الناس:

سواء يحسن إليهم بفعل معروف أو بتفريج كرب مكروب أو بمساعدة الفقير أو بالوقوف مع أخ مسلم فهذا يدخل السرور على الآخرين ويشرح صدرهم

❖ الرابع: النظر إلى الأدنى:

فإذا نظرت إلى من هو أقل منك في أمور الدنيا تتذكر نعم الله عليك فتحمد الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فَعَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» (١)

فإن كنت تسكن في شقة مكونة من ثلاث غرف؛ فغيرك يسكن في غرفتين، وآخر في غرفة واحدة، وغيرك لا يجد مأوى ينام على نواصى الشوارع والطرقات، وإن كنت تعاني من ألم خفيف في جسدك فانظر إلى من هو أكثر منك معاناة، وإن كنت فقدت عضواً من أعضائك أو تعاني منه فانظر إلى من فقد أو يعاني من

(١) أخرجه مسلم (٢٩٦٣).

الكثير من أعضاءه، فعليك أن تحمد الله عَزَّوَجَلَّ ولقد مر مالك بن دينار رَحِمَهُ اللهُ على رجل مشلول اليدين والرجلين وأعمى البصر وهو يقول الحمد لله الذى عافانى مما ابتلى به كثير من خلقه فقال مالك بن دينار رَحِمَهُ اللهُ ومما عافاك الله؟ قال أعطانى لساناً ذاكرًا وقلبًا شاكراً وجسداً على البلاء صابراً. فنسأل الله جَلَّوَعَلَا أن يرزقنا وإياكم السعادة الحقيقية، وأن نكون ممن إذا أعطى شكر وإذا ابتلى صبر وإذا أذنب تاب واستغفر اللهم اجعلنا من الشاكرين الصابرين التائبين المستغفرين آمين والله أعلم وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.

المجلس الرابع عشر

الإحسان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فإن كثيرًا من الناس يظن أن الإحسان قاصر على الإحسان للفقراء واليتامى والمساكين، وبعضهم يظن أن الإحسان قاصر على من أحسن إليهم، وهذا معني قاصر؛ لأن الإحسان أيها الأعبة معني شامل يشمل كل مناحى الحياة.

❖ فالإحسان نوعان:

الأول: إحسان بين العبد وربه

الثانى: إحسان بين العبد والخلق

وهذا يشمل كل مناحى الحياة فعن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ». (١)

فالإحسان بين العبد وربه يعنى أن يخلص العبد فى عبادة ربه ويحسنها، والإحسان فى عبادة الله لابد له من شرطين:

الثانى: المتابعة

الأول: الإخلاص

وقد مر ذلك فى شروط العبادة.

(١) أخرجه مسلم (١٩٥٥).

واعلموا عباد الله أن من أحسن فيما بينه وبين الله فلا بد أن يحسن إلى المخلوق

❖ والإحسان إلى المخلوق له صور:

الأول: الإحسان إلى الوالدين قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: ٨٣] وهذا يكون ببرهما وطاعتهما والإحسان إليهما والقول الكريم واللين لهما وعدم نهرهما وقول أف لهما.

الثاني: الإحسان إلى الزوجة والأولاد.

الثالث: الإحسان إلى ذوى القرابة وهذا يكون بوصلهم وإن قطعوه والإحسان إليهم وإن أساءوا إليه.

الرابع: الإحسان إلى الجيران وهذا يكون ببذل المعروف وكف الأذى عنهم ومواساتهم ومشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم والنصح لهم وتقديم المساعدة لهم بجميع أنواعها.

الخامس: الإحسان إلى الفقراء واليتامى والمساكين.

السادس: الإحسان إلى الخادم والأجير وهذا يكون بإعطاء أجره قبل أن يجف عرقه وعدم ظلمه وأكل أجرته.

السابع: الإحسان في الكلام قال تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: ٨٣].

الثامن: الإحسان في الصنعة فإذا كنت صاحب صنعة فعليك أن تحسن فيها والإحسان في الصنعة يكون بإتقانها فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ» (١)

(١) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٤٣٨٦)، والطيالسي (٩٨٧) وحسنه الألباني في الصحيحة (١١١٣)، وفي صحيح الجامع (١٨٨٠).

التاسع: الإحسان في المعاملات وهذا يكون بالتبسم في البيع والشراء عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، سَمَحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمَحًا إِذَا اقْتَضَى، سَمَحًا إِذَا قَضَى» (١)

العاشر: الإحسان إلى المعسر قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]

الحادى عشر: الإحسان إلى الحيوان بأن لا يذبح حيواناً أمام آخر وأن يحد شفرته وأن يربح ذبيحته وأن لا يجيعه ولا يتعبه ولا يعذبه

ولو فهمنا الإحسان فهماً صحيحاً وعملنا به لعم الخير والرءاء

❖ أثر الإحسان على العباد:

الأول: سبب لإحسان الله فالجزاء من جنس العمل قال تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠] فإن أحسنت أحسن الله إليك.

الثانى: الإحسان سبب لمعية الله قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨].

الثالث: الإحسان سبب لمحبة الله قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥].

الرابع: الإحسان سبب للعلم والفقه في الدين قال تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نُجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ٢٢].

الخامس: الإحسان سبب لثواب الله في الدنيا والآخرة قال تعالى: ﴿فَأَنَّهُمْ

(١) أخرجه البخاري (٢٠٧٦)، وابن حبان في صحيحه (٤٨٨٣) واللفظ له، وصححه الألباني في التعليقات الحسان (٧/ ٢٥٣).

اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾ [آل عمران: ١٤٨].

السادس: الإحسان سبب لدخول الجنة ورؤية الله فيها قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦] فالحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فنسأل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ الكريم من فضله.

وكما أن الإحسان سبب لكل خير فاعلموا أن الإساءة سبب لكل شر وأن الإساءة والأذية قد تؤدي إلى إحباط العمل ودخول النار عياداً بالله تعالى قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانَةً يُذَكَّرُ مِنْ كَثَرَةِ صَلَاتِهَا، وَصِيَامِهَا، وَصَدَقَتِهَا، غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: «هِيَ فِي النَّارِ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ فُلَانَةً يُذَكَّرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا، وَصَدَقَتِهَا، وَصَلَاتِهَا، وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ، وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: «هِيَ فِي الْجَنَّةِ» (١) وكذلك ما جاء عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هَرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارُ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» (٢)

نسأل الله جلَّ وَعَلَا أن يجعلنا وإياكم من المحسنين وأن لا يجعلنا من المسيئين وأن يتقبل منا ومنكم والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(١) أخرجه أحمد في المسند (٩٦٧٥) واللفظ له، وابن حبان في صحيحه (٥٧٦٤)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٩٠).

(٢) أخرجه البخاري (٣٤٨٢) واللفظ له، ومسلم (٢٢٤٢).

المجلس الخامس عشر

الرزق

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

أما بعد: فإن الكثير من الناس قصرُوا الرزق على المال وجعلوه هو الرزق وانشغلوا به، بل جعلوا وسائل محرمة من أجل كسب هذا المال والحصول عليه، ويبررون ذلك بكلمات تخالف الشرع؛ فبعضهم يقول الرزق يحب الخفية، وبعضهم يقول الكذب على المعاش حلال، وبعضهم يقول رزقي ورزق أولادي ماذا أصنع ماذا أفعل، ويقول لابد من كسب المال بأي وجه وبأي طريق؛ لذلك كان ولا بد أن نبين معنى الرزق الصحيح.

وكما يقول العلماء الرزق هو ما تقوم به الأبدان والقلوب.

❖ وعلى ذلك يكون الرزق نوعان:

الأول: عام: وهو ما تقوم به الأبدان من طعام وشراب ولباس ومسكن وهواء وما شابه ذلك، وهذا الرزق العام يكون لكل المخلوقات قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦] حتى الكافر يرزقه الله من الرزق العام فتجده يأكل ويشرب ويستنشق الهواء ويستظل بالظل والسماء

الثاني: خاص: وهو ما تقوم به القلوب، وهذا يشمل الإيمان والتقوى والعمل الصالح والعلم النافع وحسن الخلق والطعام الحلال والزوجة الصالحة وصلاح الأولاد وقيام الليل وحسن الخاتمة والموت على ملة الإسلام؛ فالمؤمن يدعو الله أن يرزقه بهذا، والرزق الخاص لا يكون إلا للمؤمنين،

فكان لزاماً على المؤمن أن ينشغل بالرزق الخاص دون العام.

ولنعلم يا إخواني أن كلاً من الرزق العام والخاص بيد الله فلذلك لا يقلق العبد ولا ينشغل من قضية الرزق فكل هذا بيد الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، واعلم يقيناً بأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حُرِّمَ» (١)

قِيلَ لِحَاتِمِ الْأَصَمِّ - وَكَانَ مِنَ الزُّهَادِ -: عَلَى مَا بَنَيْتَ أَمْرَكَ؟ قَالَ: عَلَى التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ. ثُمَّ قَالَ: بَنَيْتُ أَمْرِي عَلَى أَرْبَعِ خِصَالٍ: عَلَى أَنْ رِزْقِي لَا يَأْكُلُهُ غَيْرِي؛ فَاطْمَأْنَنْتُ بِهِ نَفْسِي، وَعَلِمْتُ أَنَّ عَمَلِي لَا يَعْمَلُهُ أَحَدٌ غَيْرِي؛ فَلَمْ أَشْتَغِلْ بِغَيْرِهِ، وَعَلِمْتُ أَنَّ الْمَوْتَ يَأْتِينِي بَغْتَةً؛ فَأَنَا أَبَادِرُهُ، وَعَلِمْتُ أَنِّي لَا أَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ حَيْثُ كُنْتُ؛ فَأَنَا مُسْتَحْيٍ مِنْهُ أَبَدًا. (٢)

ولنعلم أيضاً أن رزق الأبدان يعطيه الله لمن يحبه ومن لا يحبه من الكفار والفجرة والفساقين، ويعطيه للمؤمن أيضاً؛ ومن أجل ذلك إذا رأيت أن الله قد وسع لعبده عاص أو فاسق أو فاجر في رزق الأبدان فلا تحزن، ولتعلم أن هذا استدراج قال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَيْنَ ۖ ﴿٥٥﴾ تَسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ۖ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٥-٥٦] وقال تعالى: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٢]

وفي المقابل أنه من الممكن أن يضيق الله رزق الأبدان على المؤمن ويوسع

(١) أخرجه ابن ماجه (٢١٤٤) واللفظ له، وابن حبان (٣٢٣٩) وصححه الألباني في الصحيحة (٢٦٠٧)، وفي التعليق الرغيب (٧/٣) كتاب البيوع.

(٢) أخرجه البخاري (٣٤٨٢) واللفظ له، ومسلم (٢٢٤٢).

على العاصي؛ فلتعلم أن هذا من حكمة الله عَزَّجَلَّ فالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وينبغي للمؤمن إذا وسع الله عليه من رزق الأبدان؛ فعليه أن يستعين به على الطاعة، فتجد بعض المسلمين عندما يوسع الله عليه من رزق الأبدان فيعصى الله برزقه ويضيع المال في أوجه غير مشروعة، والواجب عليه أن ينفق هذا المال فيما يرضى الله عَزَّجَلَّ قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْتَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ﴾ [البقرة: ٢٥٤] واعلموا أيها الأحبة بأن الرزق إذا كان بيد الله

فعلى العبد أن يأخذ بالأسباب وهى على قسمين:

❖ القسم الأول: حسيّة دنيوية

وهى أن يسعى لطلب الرزق بأسباب مشروعة وأن يتعد عن الأسباب المحرمة قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: ١٥] وهذا خطاب موجه لكل من الموظف والمزارع والصانع والتاجر وغير ذلك، مع اليقين بأن الرزق بيد الله، وكذلك الأخذ بالأسباب المشروعة، فلو أخذ بالأسباب المحرمة كالسرقة والنهب والاحتكار والاحتيال والاختلاس كان المال والكسب حرامًا وسيحاسب عليه، من أين اكتسبته وفيم أنفقته، ولو تعجلت بوسيلة محرمة منعت الرزق الحلال، ودخل علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ المسجد وقال لرجل كان واقفا على باب المسجد: أمسك عليّ بغلتي، فأخذ الرجل لجامها، ومضى وترك البغلة، فخرج علي وفي يده درهمان ليكافئ بها الرجل على إمساكه بغلته فوجد البغلة واقفة بغير لجام، فركبها ومضى، ودفع لغلّامه درهمين يشتري بهما لجاما، فوجد الغلام اللجام في السوق قد باعه السارق بدرهمين فقال علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إن العبد ليحرم نفسه الرزق الحلال

بترك الصبر ولا يزداد على ما قدر له. (١)

❖ القسم الثاني: أسباب معنوية دينية:

السبب الأول: الدعاء: أن تدعوا الله أن يرزقك بالرزق الحلال والعلم النافع والإيمان فعن أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا» (٢)

الثاني: الصلاة: إقامة الصلاة إقامة صحيحة سبب من أسباب الرزق قال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ [طه: ١٣٢] قال العلماء: إذا أقام العبد الصلاة إقامة صحيحة رزقه الله من حيث لا يحتسب.

الثالث: تقوى الله فمن اتقى الله رزقه قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢-٣]

الرابع: الاستغفار، ولا تستغفر استغفارًا محصورًا على طلب الرزق من أجل أن يأتيك بل من أجل مرضات الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ سُبْحَانَهُ ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝١٠ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝١١ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [نوح: ١٠-١٢].

الخامس: صلة الرحم فعن أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» (٣)

(١) لم ترد هذه القصة في شيء من كتب الحديث ولا التراجم وإنما ذكرها هكذا بدون إسناد الألبهبي في كتاب المستطرف من كل فن مستظرف في الفصل الثاني في القناعة والرضا بما قسم (٨١/١).

(٢) أخرجه ابن ماجه (٩٢٥) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه.

(٣) أخرجه البخاري (٢٠٦٧)، ومسلم (٢٥٥٧).

السادس: الصبر على الفقر فإذا مرت بك فاقة وتعانى الفقر أو الضيق اصبر واسأل ربك فعن عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدِّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ، أَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ بِالْغِنَى، إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ، أَوْ غِنًى عَاجِلٍ» (١)

السابع: الإستقامة على شرع الله وسنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال تعالى: ﴿وَأَلَوْ اسْتَقَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا ۖ لَنَفْنِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ [الجن: ١٦-١٧].

الثامن: التوكل على الله والأخذ بالأسباب فعن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا» (٢)

اللهم ارزقنا الرزق الحلال ووفقنا للأخذ بالأسباب للرزق بالحلال، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه اللهم ارزقنا الحلال وقنعنا به آمين والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(١) أخرجه أبو داود (١٦٤٥) وصححه الألباني في الصحيحة (٢٧٨٧).

(٢) أخرجه الترمذي (٢٣٤٤) وصححه الألباني في الصحيحة (٣١٠).

المجلس السادس عشر

التوكل

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن
اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

❁ **فإن الناس في مصطلح التوكل على طرفي نقيض ووسط:**

الطرف الأول:

قد اعتمدوا على الأسباب ولم يعتمدوا على مسبب الأسباب، وينسبون
الأعمال إليهم؛ فهؤلاء عندهم قدح في التوحيد كما فعل قارون عندما قال ﴿إِنَّمَا
أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨] فيقول بجهدى وذراعى، فعلته بذكائى
ونباهتى

الطرف الثانى: قد تركوا الأخذ بالأسباب وزعموا أنهم متوكلون على الله،
وهؤلاء هم المتواكلون وليسو بمتوكلين؛ فالطرف الأول عنده قدح في التوحيد
والآخر عنده قدح في التشريع.

الوسط: وهم أهل الحق وأهل السنة الذين أخذوا بالأسباب واعتمدوا على
مسبب الأسباب جعلنا الله وإياكم منهم.

فتعالوا بنا نعرف التوكل الحقيقى وهو صدق الاعتماد على الله عزَّجَلَّ في
جلب المدافع ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة مع الثقة واليقين في وعد الله
ورسوله والأخذ بالأسباب

❖ وعلى ذلك يعتمد التوكل الحقيقي على ثلاث ركائز:

الأول: صدق واعتماد القلب على الله.

الثاني: الثقة واليقين في وعد الله ووعد رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الثالث: الأخذ بالأسباب ونعني الأسباب المشروعة فيأخذ بالأسباب وقلبه معلق بالله ولا يلتفت إلى الأسباب، فالمؤمن يأخذ بالسبب على أنه سبب فقط كما فعلت مريم، قال تعالى مخاطباً إياها ﴿وَهَزَيَ إِلَيْكَ جِذْعَ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا﴾ [مريم: ٢٥] فالله قادر على أن يجعل النخلة تساقط رطباً جنياً دون هز مريم للجذع، ولكن من باب الأخذ بالأسباب،

وكذلك موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ لما قال له أصحابه إنا لمدركون فقال موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الشعراء: ٦٢] فأوحى الله إلى موسى ﴿إِنْ أَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ [الشعراء: ٦٣] فالله عزَّ وجلَّ قادر على أن يفلق البحر دون ضرب موسى بالعصى ولكن أمر موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ بهذا من باب التربية على الأخذ بالأسباب

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُطْلِقْ نَاقَتِي وَآتَوَكَّلْ؟، أَوْ أَعْقِلْهَا وَآتَوَكَّلْ؟، قَالَ: «اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ» (١)

فإذا كان توكل العبد مبنياً على هذه الركائز التي ذكرتها آنفاً فهو متوكل محبوب عند الله عزَّ وجلَّ قال تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩]

وليس العجب أن تحب الله وإنما العجب أن يحبك الله فإذا أحبك نصرَكَ

(١) أخرجه الترمذي (٢٥١٧) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١٠٦٨).

وأيدك وسددك.

ولتعلموا أن التوكل من علامات الإيمان قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣] والتوكل الحقيقي سبب لتوفيق الله سُبحانه وتعالى قال تعالى: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: ٨٨] فالتوكل على الله يهون المصائب والشدائد؛ فيعلم العبد أن كل شيء بقدر فلذلك يطمئن قلبه ويأنس بالله عزَّ وجلَّ،

والمتوكل على الله لا يخاف إلا من الله ولا يخضع إلا لله ولا يذل إلا لله فهو مطمئن أن رزقه وأجله بيد الله سُبحانه وتعالى وهو مطمئن أنه لا يستطيع أحد من البشر أن يزيدوا له في رزقه شيئاً، ولا يزيدوا له في عمره دقيقة واحدة؛ فكل شيء بيد الله عزَّ وجلَّ وهو أغنى الناس،

والتوكل على الله سبب للرزق فعن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا» (١)

فكم نحتاج أيها الأحبة لتصحيح معني التوكل لنحققه تحقيقاً صحيحاً؛ فكل متوكل على الله يملك التوحيد والافتقار لله عزَّ وجلَّ؛ فالعبد لا يفتقر إلا لله ولا ينكسر قلبه إلا لله قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: ١٥]

✽ المتوكل على الله دائماً يستعين بالله وحده

فعن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ،

(١) أخرجه الترمذي (٢٣٤٤) وصححه الألباني في الصحيحة (٣١٠).

وَأَسْتَعِزُّ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» (١)

نسأل الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يرزقنا وإياكم حق التوكل على الله، وأن يجعلنا من المتوكلين على الله والراضين بما قسم الله، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(١) أخرجه مسلم (٢٦٦٤).

المجلس السابع عشر

البركة

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين

أما بعد: فلقد غاب معني البركة الصحيح على كثير من المسلمين فأدى ذلك إلى ضياع البركة من الأوقات والأعمار والأعمال؛ فبعض الناس يعتقد أن البركة في أشخاص بذاتهم، ومما زاد الطين بلة أن من المسلمين من يعتقد أن البركة في أشخاص مجاذيب أو مجانين ويظنون أن هذا الشخص مبارك وهو ولي من الأولياء، وبعض الناس يعتقد أن البركة في مكان معين فيتمسح به ويقبل أعتابه محاولاً أن يتبرك بهذا الشيء، بل منهم من يعتقد أن البركة في الشجر والحجر، ومنهم من يتبرك بشباب الأشخاص وأيديهم، ويتهافتون من أجل التبرك بسؤر شراهم على أنه بركة، بل ومن العجيب ظنهم أن هذا الشخص مبارك بالكلية حتى عصاه يأخذونها فيضعونها في الطعام تبركاً بها، وكل هذه الأشياء محظورة وممنوعة وهي من الشرك؛ فإن اعتقد أن هذا الشخص يضر وينفع بنفسه فهذا شرك أكبر؛ فلذلك كان لزاماً أن نبين معني البركة الصحيح وأن نبين التبرك المشروع.

اعلموا أن البركة من الله وحده وهذا ضابط مهم جداً قال تعالى على لسان عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا﴾ [مريم: ٣١] وقال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١] والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علمنا ذلك عندما تأتته باكورة الثمار فعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي

صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدَّنَا، بَرَكَةٌ مَعَ بَرَكَةٍ» (١)

ولا بد أن نعلم أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو الوحيد المبارك في ذاته؛ فَرِيقَهُ مبارك، وشعره مبارك، وثيابه مباركة، وعصاه مبارك، وعرقه مبارك، ونخامته مباركة، وفضله وضوءه مبارك؛ لذلك كان الصحابة يتسابقون على وضوءه وكانوا يتسابقون على نخامته حتى تقع في أيديهم فيدلك بها جسده (٢) أما غير النبي صلي الله عليه وسلم فليس مباركاً لذاته، ولو كان أبا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ فكل شخص غير النبي صلي الله عليه وسلم فهو مبارك بعلمه فيعلم الناس الخير ويعمل العمل الصالح فتعالوا بنا نعرف معنى البركة

✽ البركة في اللغة لها معنيان

الأول: الثبوت والدوام، ومنه بروك البعير، ومنه أيضاً بركة الماء فالماء الثابت في البقعة يقال له بركة.

الثاني: النماء والزيادة، وإذا بارك الله لعبد في ماله كثر ونما، والمعنيان صحيحان أو مرادان؛ فالبركة على هذا تكون الثبوت والدوام والنماء والزيادة، وبناء على هذا عندما يقال هذا مبارك يعنى فيه خير ثابت وكثير.

✽ المواضع التي فيها بركة

ينبغي أن نعلم أن البركة من الله ولقد وضع الله أو جعل بركته في بعض الأماكن والأزمنة والأشخاص.

أما ما يتعلق بما جعل الله فيه البركة من الأماكن فمثل المسجد الحرام؛ فالمسجد الحرام مكان مبارك جعل الله عَزَّجَلَّ فيه البركة قال تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ

(١) أخرجه مسلم (١٣٧٣).

(٢) أخرجه البخاري (٢٧٣١).

وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا بُرَّهِيْمَ ﴿٩٧﴾ [آل عمران: ٩٦-٩٧]

وكذلك المسجد الأقصى وما حوله من الأماكن التي جعل الله فيها البركة قال تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَيْنَا حَوْلَهُ﴾ [الإسراء: ١]

قال أهل التفسير: إذا كانت البركة حول المسجد الأقصى فهي من باب أولى فيه فلما بارك الله وجعل البركة فيه بارك الله ما حوله،

ومما جعل الله فيه البركة المطر النازل من السماء قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا﴾ [ق: ٩]،

وكذلك جعل الله البركة في الخارج من الأرض عند تحقيق الإيمان والتقوى عند العباد قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦] ويقصد به المطر والأرض أى الخارج منها،

ومن الأزمنة التي جعل الله فيها البركة ليلة القدر قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾ [الدخان: ٣]،

وكذلك شهر رمضان ويوم عرفة والثلث الأخير من الليل،

ومن الأشخاص الذين جعل الله فيهم البركة الأنبياء عَلَيْهِمُ السَّلَام قال تعالى على لسان عيسى عَلَيْهِ السَّلَام ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا﴾ [مريم: ٣٠-٣١]،

وينبغي أن نعلم بأن الأنبياء ذواتهم مباركة من ثياب وشعر وعرق وما شابه ذلك وبركتهم متعددة يعنى يجوز التبرك بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبثيابهم

وأجسادهم وريقهم وعرقهم وشعرهم وما شابه ذلك، أما غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الأشخاص فالبركة فيهم تكون من خلال الإيمان والعمل الصالح؛ فخير الأمة هو أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بركته في إيمانه وعمله الصالح ليس في ذاته، وعلى ذلك لا يشرع التبرك بالأشخاص غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأي شيء باق من حياتهم يُتبرك به حتى وإن كان بعد وفاتهم، فلو كان هناك أى أثر للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتبرك به ولا بأس في ذلك (١)، ولا يجوز التبرك بذوات الأشخاص ولا آثارهم وإنما ينتفع بإيمانهم وعلمهم وعملهم فقط، فهذه بعض الأماكن والأزمنة والأشخاص التي جعل الله فيها البركة،

ومما هو مبارك من الأطعمة والأشربة ماء زمزم فماء زمزم ماء مبارك فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ، فِيهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ، وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقَمِ» (٢) وكذلك عسل النحل والحبة السوداء.

هل يجوز التبرك بهذه الأماكن أو الأزمان أو الأشخاص التي جعل الله فيها البركة؟

الجواب: يتضح مما فصلناه سابقاً فلا يجوز التبرك إلا بذوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقد كان الصحابة يتبركون بوضوئه وعرقه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فلا يجوز التبرك بالأماكن المباركة بأن يتمسح فيها أو يقبلها أو يفعل مثل هذه الأشياء

إلا الحجر الأسود فله استثناء فلقد ثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّله عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لَا تَضُرُّ

(١) لا يوجد الآن من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء.

(٢) أخرجه الطيالسي (٨١٢٩)، والطبراني (١١١٦٧) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٣٢٢)، والصحيحة (١٠٥٦).

وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ» (١)

فالمسلم عندما يقبل الحجر لا يقبله تبركاً وإنما اتباعاً وعقيدة، وكذلك الأشخاص الذين يظهر عليهم الصلاح فلا يجوز التبرك بشياهم، أو سؤر شراهم وطعامهم، أو بأجسادهم، أو التمسح فيهم، ويعتبر هذا الفعل من الشرك الأصغر؛ فإن اعتقد أن هذا يمنح البركة ويعطيها كان شركاً أكبر، فمثلاً إنسان تبرك بشجر أو حجر أو شخص معتقداً أن هذا سبب يمنحه البركة من الله عَزَّوَجَلَّ فهذا شرك أصغر، وإن اعتقد أن الأشخاص أو الأشجار أو الأحجار تمنح البركة وتعطيها بذاتها فهذا شرك أكبر؛ لأن الله عَزَّوَجَلَّ لم يجعل هذا سبباً لا شرعياً ولا قدرياً؛ فكما أشرنا آنفاً البركة من الله فهو الذى يعطى البركة ويهبها.

ويستفاد من العالم أو الرجل الصالح بطلب العلم عنده والتعلم على يديه والتماس ما عنده من الخير، من البركة فى الإيمان والعلم والعمل الصالح، ويستفاد من المكان المبارك بأن يعبد الله فيه بصلاة وذكر وقراءة القرآن، ففي الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» (٢)

وكذلك اغتنام الزمان المبارك بأن يعبد الله فيه بكثير الصلاة والصيام والعبادة وقراءة القرآن، ولذلك الذى يوفقه الله لقيام ليلة القدر فالعبادة فيها خير من العبادة فى ألف شهر، وهذا من بركة ليلة القدر.

وعلى العبد أن يدعو الله أن يبارك له فى عمره وعمله وعلمه وماله وأولاده، فيقول اللهم بارك لى فى علمى وعملى وأولادى ومالى وزوجتى، ولذلك عند الزواج يهنأ الزوجين بالدعاء لهما بقول «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ

(١) أخرجه البخاري (١٥٩٧).

(٢) أخرجه البخاري (١١٩٠).

بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ» (١)

❖ أسباب حصول البركة:

الأول: الدعاء، ادع الله أن يبارك لك في مالك وأولادك وزوجتك.

الثاني: تقوى الله والتوكل عليه قال تعالى (ومن يتق الله يجعل مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه).

الثالث: الاستغفار قال تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝١٠ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝١١ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [نوح: ١٠-١٢]

الرابع: العلم النافع علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة.

الخامس: اتباع السنة فمن حرص على اتباع السنة في عبادته ومعاملاته بارك الله له.

السادس: الإيمان والتقوى قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىءِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَنَحْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦]

نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا البركة في أعمالنا وأولادنا وأرزاقنا وعبادتنا وصحتنا، وأن يعلمنا العلم النافع والصحيح إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(١) أخرجه أبو داود (٢١٣٠) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١٨٥٠).

المجلس الثامن عشر

الجهاد

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد:

❖ **فلقد اختلطت المعاني في الجهاد وتغيرت، والناس فيه على طرفي نقيض ووسط.**

الطرف الأول:

هناك من رأي أن الجهاد هو الخروج على ولاية الأمر وتفجير المنشآت ولبس الحزام الناسف وتفجير النفس، أو أن يصنع قبلة ويفجر بها المسلمين، أو يعتدى بها على أفراد الجيش والشرطة وما شابه ذلك.

الطرف الثاني:

من لغى الجهاد قائلًا: كان الجهاد في الزمن الماضي أو قصر الجهاد على جهاد الدفع فقط أو جهاد النفس.

الوسط:

وهم أهل الحق أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم الذين يعرفون معني الجهاد معرفة صحيحة من منظور كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

❖ **معني الجهاد:**

هو بذل الوسع والطاقة في قتال الكفار والمنافقين ومن يكون في حكمهم لإعلاء كلمة الله عزَّوَجَلَّ وإظهار دينه.

وعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ بقوله:

هُوَ بَذْلُ الْوُسْعِ وَهُوَ الْقُدْرَةُ فِي حُصُولِ مَحْبُوبِ الْحَقِّ وَدَفْعِ مَا يَكْرَهُهُ الْحَقُّ (١)

✽ الحكمة من مشروعية الجهاد

الأول:

تعبيد الناس لله وحده وإعلاء كلمته وإظهار دينه ودليل هذا قوله تعالى:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْتَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٣]

الثاني:

منع الكفار من تعذيب المستضعفين وإذلالهم ودليل هذا قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾ [النساء: ٧٥]

الثالث:

إرهاب أعداء الإسلام وإخافتهم ودليل هذا قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠]

✽ قال العلامة الشيخ العثيمين رَحِمَهُ اللهُ الجهاد يجب وجوب عين في أربع مسائل:

الأولى: إذا حضر القتال.

والثانية: إذا حصر بلد العدو.

والثالثة: إذا استنفره الإمام.

(١) مجموع الفتاوي (١٠ / ١٩٢ - ١٩٣).

والرابعة: إذا احتيج إليه.

وما عدا ذلك فهو فرض كفاية. (١)

❖ أنواع الجهاد: (٢)

الأول: جهاد النفس ويكون بجهادها على تعلم الهدى ثم العمل به ثم الدعوة إليه ثم الصبر على الأذى فيه.

الثاني: جهاد الشيطان ويكون بدفع الشبهات المضلة والشهوات المحرمة التي يلقيها الشيطان.

الثالث: جهاد المنافقين وأهل البدع والأهواء ويكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغهم السنة والتحذير من أهل البدع والأهواء والرد على شبههم وفضحهم وبيان حالهم وكشف عوارهم للناس، وهذا النوع من الجهاد أبلغ من الجهاد بالسيف لأن الجهاد بالسيف مقدور لعامة الناس أما تبليغ السنة والتحذير من البدع وأهلها فليس مقدورًا لعامة الناس بل هو من اختصاص أهل العلم.

الرابع: جهاد الكفار ويكون بالحجة والسنن ونعنى بالحجة أى الدعوة والبيان ثم السنن وهو السيف ويكون على قسمين:

الأول: جهاد دفع: فإذا داهم الكفار بلدًا من بلاد المسلمين وجب على أهل البلد جميعًا أن يقاتلوا هذا العدو الكافر الذى داهم البلد

الثاني: جهاد طلب: وله شروط:

الأول: وجود القدرة والطاقة على ذلك.

الثاني: وجود راية واضحة من ولى الأمر أو من ينوب عنه فعن أبي هريرة، عن

(١) الشرح الممتع (٨ / ١١).

(٢) زاد المعاد (٣ / ٩).

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عَمِيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصْبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصْبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ» (١)

الثالث: لا بد أن يكون المجاهد ذكراً لا أنثى، وحرّاً لا عبداً، ومكلفاً لا صغيراً ولا مجنوناً.

الرابع: إذن الوالدين.

وكل هذا له أدلة مبسطة في مظانها

فهذا هو معني الجهاد من منظور الشرع فينبغي أن نعرف هذا معرفة صحيحة.

نسأل الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أن يرزقنا جميعاً الفهم الصحيح وأن يرزقنا الاتباع ويجنبنا الابتداع، وأن يجعلنا من الذين يجاهدون أنفسهم ويجاهدون الشيطان وأهل البدع والأهواء والكفار من منطلق الدين والشرع إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(١) أخرجه مسلم (١٨٤٨).

المجلس التاسع عشر

الشهيد

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين

أما بعد: فلقد التبس على كثير من الناس ضابط الشهيد، وتوسعوا فيه حتى أنهم أطلقوا لفظ الشهيد على الكافر والعاصي والفاسق، وصاروا يسمونه شهيد الوطن، وشهيد الحب، وشهيد الملاعب وغير ذلك.

والشهيد في الإسلام على ثلاثة أقسام:

الأول:

شهيد الدنيا والآخرة وهو الذى يقتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وهذا أعلى المراتب والمنازل وجاء في فضله أجور عظيمة وجليلة منها أن " لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيَجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ " (١)

الثاني:

شهيد الدنيا فقط وهو الذى يقتل شجاعة أو حمية أو يغل من الغنيمة أو ما شابه ذلك.

(١) أخرجه الترمذي (١٦٦٣) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥١٨٢).

✽ الثالث:

شَهِيد الآخِرَة وهو الذى ما سماه الشرع شهيداً لكن لا تجرى عليه أحكام الشهيد بأن يغسل ويكفن ويصلى عليه.

وعدد شهداء الآخرة كثير توسع فيه كثير من أهل العلم وأوصلها السيوطي رَحْمَةُ اللَّهِ إِلَى ثلاثين ومن أهل العلم من أوصلها إلى خمسين ومن شهداء الآخرة من يقتل دون ماله وعرضه ودينه، أو يموت بالبطن، أو يموت غريقاً، أو حريقاً، أو صاحب الهدم، إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث.

✽ هل يجوز أن يقال فلان شهيد؟

الجواب: ذكر شيخنا العثيمين رَحْمَةُ اللَّهِ بِأَن الشهيد إن ذُكِر بالوصف جاز، كأن يقال من مات في سبيل الله لإعلاء كلمته فهو شهيد، ومن قتل دون ماله أو عرضه فهو شهيد إلى غير ذلك، وأما التعيين فلا، كأن يقال فلان شهيد، ولقد بوب البخاري رَحْمَةُ اللَّهِ فِي كتاب الجهاد والسير باب [لا يقول فلان شهيد]، والصواب أن نقول نرجوا له الشهادة أما الجزم بأنه شهيد كما هو الحاصل الآن ويطلقونها على من هب ودب فهذا ليس من الإسلام في شيء، ولذا عندما نقرأ في كتب السنة لا نجد (الشهيد فلان) وإنما يقال نرجوا له الشهادة وأن يكتب من الشهداء

✽ شروط الشهيد:

الأول: أن يكون مسلماً موحداً مخلصاً.

الثاني: أن يكون استشاده على السنة.

الثالث: أن يكون طلبه للشهادة شرعياً أى أن يكون قتله شرعياً.

الرابع: أن يكون مقبلاً غير مدبر.

أما الذين يفجرون أنفسهم بالأحزمة النافقة، أو القنابل، أو السيارات المفخخة، أو غير ذلك زعمًا أنهم من الشهداء فهذا عند أهل البدع والأهواء، أما

عند أهل السنة فهم منتحرون قاتلون لأنفسهم، كما أفتى بذلك العلماء كشيخنا الألباني والعثيمين وابن باز - رحمهم الله - والشيخ الفوزان والعباد - حفظهما الله - وكل المشايخ والعلماء أفتوا بذلك، فيا إخواني لا بد من معرفة ذلك حتي لا يقع أحد في الضلال من حيث لا يشعر، والله أعلم وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.

المجلس العشرون

الولي

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين

أما بعد: فلقد ضل كثير من الناس في بيان معني الولي؛ فسمعنا من يقول: إن الولي هو الذي يعلم الغيب، أو ينفع أو يضر، ومنهم من يقول: إن الولي هو الذي يلبس المرقع من الثياب أو الممزق، ومنهم من يظن أن الولي هو المجذوب أو المجنون، ورأينا بناء القباب على من يعتقد أنه ولي من الأولياء، وتنصب له الموالد والمقامات، فكل هذا ضلال، ولذا لابد من التعريف الصحيح للولي:

❖ ما هو معني الولي من منظور الشريعة؟

الجواب: الولي مأخوذ من الولاية ومعنى الولاية القرب.

ولقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ الولي [بأنه كل مؤمن تقى هو الله ولي] (١) فمن كان مؤمناً تقياً فهو الله ولياً

وعرفه الحافظ ابن حجر رَحِمَهُ اللهُ بقوله: الْمُرَادُ بِوَلِيِّ اللَّهِ الْعَالِمُ بِاللَّهِ الْمُوَظِّبُ عَلَى طَاعَتِهِ الْمُخْلِصُ فِي عِبَادَتِهِ (٢) وهذا التعريف قريب من تعريف شيخ الإسلام.

(١) انظر منهاج السنة النبوية (٧ / ٢٨)

(٢) فتح الباري (١١ / ٣٤٢) - شرح حديث "من عادي لي وليا" (٦٥٠٢).

❖ **الولاية نوعان: ولاية من الله للعبد، وولاية من العبد لله؛ فالأولي**

نوعان كما قال الشيخ ابن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ وولايته نوعان:

الأول: الولاية العامة؛ بمعنى أن يتولى شؤون عبادته؛ وهذه لا تختص بالمؤمنين، كما قال تعالى: ﴿وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَهُمُ الْحَقَّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [يونس: ٣٠] [يونس: ٣٠] يعني الكافرين؛

والنوع الثاني: ولاية خاصة بالمؤمنين، كقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ [محمد: ١١] [محمد: ١١]، وكما في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [البقرة: ٢٥٧] (١)

ولذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللهُ في بداية القواعد الأربع دعاء للطالب فقال (أَسْأَلُ اللَّهَ الْكَرِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَتَوَلَّاكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ). فمراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هو الولاية الخاصة فيدعوا لطالب العلم أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة ولاية خاصة أى بالحفظ والتأييد والتوفيق والتسديد، ودليل هذا القسم قوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

والثانية: ولاية من العبد لله وتندرج تحت القيام بالطاعات وامتنال الأوامر واجتناب النواهي قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [المائدة: ٥٦].

فأولياء الله تجب محبتهم في الله؛ فنحب كل أولياء الله وكل المؤمنين المتقين، ولكن لا تجوز الاستغاثة بهم، أو طلب النفع منهم أو دفع الضرر، أو شد الرحال

(١) تفسير سورة الفاتحة والبقرة (٣/ ٢٧٤).

إليهم؛ فأولياء الله لهم كرامات ونؤمن ونصدق كرامات الأولياء.

والكرامة التي يجريها الله على يد الولي هي أمر خارق للعادة يجريها الله عَزَّوَجَلَّ على يد ولي تأييداً له أو تثبيتاً أو نجاة له من شدة مثل الكرامة التي كانت لمريم بأن تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، ومثل الكرامة التي كانت لأصحاب الكهف، وغير ذلك من الكرامات بشرط أن يكون من المذكورين بصفاتهم في كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال تعالى: ﴿إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٦٢) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿[يونس: ٦٢-٦٣] فصفات أولياء الله الإيمان ثم التقوى ثم التقرب إلى الله بكل ما يحب ففي الحديق القدسي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيذَنَّهُ» (١) هذه هي صفات أولياء الرحمن.

وعلى هذا يتبين لنا أنه إن ظهر أمر خارق للعادة على يد من لا يتصف بهذه الصفات فهي ليست كرامة بل هذا واستدراج وهو من الشيطان، ولذلك قَالَ مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدْفِيُّ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: إِنَّ صَاحِبَنَا اللَّيْثَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ فَلَا تَغْتَرُوا بِهِ حَتَّى تَعْرِضُوا أَمْرَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؟ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: قَصَرَ اللَّيْثُ رَحِمَهُ اللَّهُ، بَلْ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ، وَيَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ، فَلَا تَغْتَرُوا بِهِ حَتَّى تَعْرِضُوا أَمْرَهُ عَلَى الْكِتَابِ. (٢) فينبغي

(١) أخرجه البخاري (٦٥٠٢).

(٢) ذم الكلام للهرابي (٢٤٨)، وأصول الاعتقاد (١/ ٢٩٧)

أن ننتبه لهذه الأمور بارك الله فيكم، فلقد عمت بها البلوى وكثرت في هذا الزمان، نسأل الله جَلَّوَعَلَا أن يجعلنا وإياكم من أوليائه وأن يجعلنا من الذين يسددهم الله ويوفقهم، وأن يتولانا ولاية خاصة في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المجلس الحادي والعشرون

الحياء

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

فإن الحياء من الأمور التي فهمها أكثر الناس فهمًا خاطئًا؛ فنجد من يفعل محظورًا بحجة أنه استحيا، أو يترك واجبًا بحجة أنه استحيا؛ فترى من يترك صلاة الجماعة بحجة ضيوف قد استحى أن يقول لهم هيا بنا نصلى في المسجد، وترى آخر يقبل سيجارة بحجة أنه استحيا من ردها أو كسر خاطر من أعطاه السيجارة، وترى من استحيا من عدم مصافحة الأجنبية بحجة أنها مدت يدها، وترى من يستحى الخروج بثياب قصيرة بحجة الخوف من ضحك واستهزاء الناس به، وترى من تستحى من لبس النقاب بحجة خروجها أمام الناس، وترى من يترك طلب العلم والسؤال عن أمور أشكلت عليه في الدين استحياء فيستحى من الشيخ أو المفتي، وغير ذلك من الأمور وهذا حياء مذموم بل هو جبن وخور كما يقول الحافظ ابن حجر وشيخنا العثيمين.

❖ فما معنى الحياء؟

الجواب:

هو تغير وانكسار يعتري الإنسان عند خوف ما يعاب عليه أو ما يذم به. وقيل الحياء خلق جميل يحمل على فعل كل مريح وترك كل قبيح. فالحياء الم محمود هو الذى يحمل على فعل ما أمر الله به وترك واجتناب ما نهى الله عنه، وأى حياء يحمل على ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى الله عنه فهو حياء

مذموم وجبن وخور، تقول عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: " نِعَمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ " (١) والحياء كله خير (٢) وهو شعبة من الإيمان كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ، أَوْ بَضْعٌ وَسِتُّونَ، شُعْبَةٌ، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ». (٣)

والحياء يتخلق به كل من الرجال والنساء والشباب والفتيات، وإن كان في النساء أجمل؛ فالحياء خلق جميل في الرجال وفي النساء أجمل، وخلق فاضل في الرجال وفي النساء أفضل.

❖ والحياء ينقسم إلى قسمين:

الأول: جبلى: وهو نعمة من الله ومنة، بمعنى أن يخلق الله الإنسان وهو على حياء.

الثاني: كسبى: أى يُكتسب بالمجاهدة والممارسة، وقد رزق نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذين النوعين من الحياء: الجبلى والكسبى.

❖ أنواع الحياء:

الأول: من الله: ويكون بفعل الأوامر وترك النواهي فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ». قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ: «لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَى، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ

(١) أخرجه مسلم (٣٣٢).

(٢) أخرجه أبو داود (٤٧٩٦)، وصححه الألباني في الروض النضير (٧٤٣).

(٣) أخرجه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥)، واللفظ له.

الْحَيَاءُ» (١)

الثاني: من الملائكة: قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ: قَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: إِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ، فَاسْتَحْيُوا مِنْهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ. (٢) يعنى الملائكة وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿كَرَامًا كَثِيرِينَ ۖ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الانفطار: ١١-١٢]

الثالث: من النفس: قال ذو النون المصري " مَنْ عَمِلَ فِي السِّرِّ عَمَلًا يَسْتَحْيِي مِنْهُ فِي الْعَلَانِيَةِ فَلَيْسَ لِنَفْسِهِ عِنْدَهُ قَدْرٌ ". (٣)

الرابع: من الناس: فيحمل العبد على ترك المعاييب وترك ما يخرم المروءة، قال زيد بن ثابت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَنْ لَمْ يَسْتَحِ مِنَ النَّاسِ لَمْ يَسْتَحِ مِنَ اللهِ. (٤)

فالحياء خلق جميل إذا نزع الإيمان فالإيمان والحياء قرينان لذا جاء عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» (٥).

❖ بِمِ يَكْتَسِبُ الْحَيَاءُ؟

الأول: بتجديد الإيمان في القلب فكلما زاد الإيمان في القلب وجد الحياء لأن الحياء ثمرة وشعبة من شعب الإيمان.

الثاني: باستحضار عظمة الله وبمطالعة أسمائه الحسنی لا سيما الأسماء التي تحث على المراقبة، مثل اسم الله الشهيد والعليم والسميع والبصير.

-
- (١) أخرجه الترمذي (٢٤٥٨)، وحسنه الألباني في المشكاة (١٦٠٨) التحقيق الثاني.
 (٢) الداء والدواء ص (٢٥٥) ط المجمع، ولم أجد هذا موقوفا وورد مرفوعا عند الترمذي (٢٨٠٠) وضعفه جمع من أهل العلم كالترمذي والبيهقي وعبد الحق الإشيلي والألباني.
 (٣) أخرجه الدارقطني في المؤتلف والمختلف (١٠٠٠/٢).
 (٤) أخرجه أبو داود في الزهد (٣٥٩).
 (٥) أخرجه البخاري (٥٧٦٩).

قال حَاتِمُ الْأَصَمِّ: تَعَاهَدْ نَفْسَكَ فِي ثَلَاثِ مَوَاضِعَ، إِذَا عَمِلْتَ فَادْكُرْ نَظَرَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْكَ، وَإِذَا تَكَلَّمْتَ فَانْظُرْ سَمْعَ اللَّهِ مِنْكَ، وَإِذَا سَكَتَ فَانْظُرْ عِلْمَ اللَّهِ فِيكَ " (١)

الثالث: بمجالسة الصالحين جاء عن بعض السلف (أَحْيُوا الْحَيَاءَ بِمُجَالَسَةِ مَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ) (٢)

الرابع: بمطالعة سير الصالحين وعلى رأسهم نبينا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصحابة الكرام رضوان الله عليهم.

فما أحوجنا في هذا الزمان إلى الحياء حيث قل عند الرجال وعند النساء أكثر، وكذلك عند الشباب والفتيات، فما أحوجنا إلى أن نحى حيائنا وأن نتخلق بهذا الخلق راجين من الله عَزَّوَجَلَّ أن يجعلنا من المؤمنين حق الإيمان إنه على كل شيء قدير هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.

(١) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٨ / ٧٥).

(٢) شعب الإيمان (٨٦٦٢) عن ابن الأعرابي قال كان يقال.... فذكره.

المجلس الثاني والعشرون

الدعوة إلى الله

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

❖ فقد التبس على كثير من الناس معني الدعوة إلى الله وانقسم الناس فيه إلى
طرفي نقيض ووسط:

الطرف الأول:

قسم أحجم عن الدعوة واحتج بأنه ليس عالماً، وله ذنوب كثيرة، وبأن الدعوة
لها أناس متخصصون يقومون بها

الطرف الثاني:

غلا وصار يدعوا إلى الله بجهل وبغير علم؛ فانتشرت الروايات الضعيفة
والأحاديث الموضوعة والقصص المكذوبة والخرافات، ورأينا من يدعوا إلى
حزبية وإلى عصبية وإلى فرق وإلى جماعات، ورأينا من يدعوا إلى الآداب
والأخلاق ويهمش التوحيد ويقول دعوكم من التوحيد الآن نريد تأليف قلوب
الناس وما شابه ذلك، ورأينا أيضاً من يدعوا بوسائل بدعية محرمة كمن يتخذ
الأناشيد الإسلامية وسيلة للدعوة، ويتخذ الفن الإسلامي وكذلك الغناء
الإسلامي وسيلة للدعوة، ومن يتخذ الحزب أو الأحزاب وسيلة للدعوة، ومن
يتخذ دخول البرلمان وسيلة للدعوة، ومن ينشئ فرقاً لها أمير ومسئول وبيعة
بحجة وسيلة الدعوة أو مصلحة الدعوة، حتى قال بعض أهل العلم صار مصلحة

الدعوة صنم يعبد من دون الله؛ يحلق لحيته ويرتدى البدلة ولباس العنق (الكرفّة) بناء على مصلحة الدعوة، ويختلط بالنساء من أجل مصلحة الدعوة، إلى غير ذلك من الأمور التي ضل فيها كثير من الناس.

الوسط:

وهم أهل الحق جعلنا الله وإياكم منهم وهم الذين يدعون إلى الله على بصيرة ويدعون إلى الله على علم كما قال ربنا تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف: ١٠٨]

لذلك عرف شيخ الإسلام الدعوة إلى الله بقوله: الدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ هِيَ الدَّعْوَةُ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ وَبِمَا جَاءَتْ بِهِ رُسُلُهُ بِتَصْدِيقِهِمْ فِيمَا أَخْبَرُوا بِهِ وَطَاعَتِهِمْ فِيمَا أَمَرُوا (١) وقيل الدعوة هي تبليغ الإسلام للناس وتعليمهم إياه وجعله في واقعهم

❁ أثر الدعوة إلى الله:

الأول: الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء والرسل عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وهي من أفضل الأعمال،

قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: ٣٣]

الثاني: الدعوة إلى الله سبب الفلاح في الدنيا والآخرة

قال تعالى: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

الثالث: الدعوة إلى الله سبب للأجور الكثيرة قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «فَوَاللَّهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ» (١).

الرابع: الدعوة إلى الله سبب لنضارة الوجه قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبْلَغَهُ غَيْرُهُ، فَرُبَّ حَامِلٍ فَقِهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلٍ فَقِهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ» (٢).

فالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، والدعوة إلى الاتباع والتحذير من أهل البدع والأهواء، والدعوة إلى لزوم التقوى والتحذير من كبائر الذنوب وصغائرها؛ هذه هي أصول الدعوة في الإسلام فمن لم يبدأ دعوته بالتوحيد والتحذير من الشرك لم تكن دعوته على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه الدعوة مصيرها إلى الفشل ولا تنجح، ومن كانت دعوته مؤسسة على التوحيد والتحذير من الشرك والدعوة إلى الاتباع والتحذير من أهل البدع وأهلها، ثم الدعوة إلى ملازمة التقوى والطاعة والتحذير من كبائر الذنوب وصغائرها فهي دعوة صحيحة.

والدعوة إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُومُ بِهَا كُلُّ مَنْ يَتِمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ بِوَسَائِلٍ شَرْعِيَّةٍ؛ فوسائل الدعوة توقيفية فلا يدعى إلى الله بوسيلة محرمة أو مبتدعة وإن كانت الغاية محمودة، فنحن نعلم أن الوسائل لها حكم المقاصد؛ أما القاعدة [الميكافلية اليهودية: الغاية تبرر الوسيلة] فهذه عند أهل البدع والأهواء فطالما أن الغاية محمودة فخذ بأي وسيلة توصلك إلى الغاية المحمودة، وهذا كلام باطل لا أساس له، فلا بد من مشروعية الوسائل في الدعوة إلى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

والدعوة إلى الله تكون بالقول والفعل؛ أما بالقول فمعروف والفعل بأن يتخلق

(١) أخرجه البخاري (٢٩٤٢).

(٢) أخرجه الترمذي (٢٦٥٦) وصححه الألباني في الصحيحة (٤٠٤).

العبد بأخلاق الإسلام وتعاليمه فيكون فعله دعوة إلى الله وكذلك عقيدته ومنهجه وعبادته ومعاملته وبيعه وشرائه ولذا قيل (عمل رجل يؤثر في ألف رجل وقول رجل قد لا يؤثر في ألف رجل) (١) وهى الدعوة بالقدوة وبالأسوة الحسنة وهذا ما كان ينهجه أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا ما نفتقده كثيراً بين المسلمين، أو الذين هم على الجادة وربما يحسنون الدعوة بالقول لكن يسيئون الدعوة بالفعل وبالأسوة الحسنة، فكم نحتاج أيها الأحبة إلى الدعوة إلى دين الإسلام العظيم بأقوالنا وأفعالنا.

❖ شروط الداعية إلى الله :

الأول: لا بد أن يتصف بالإخلاص إلى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

الثاني: أن يكون متبعاً للنبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

الثالث: أن يكون متصفاً بالعلم أى أن يكون عالماً بما يدعو فلا يدعوا بجهل أو دون علم بالمسألة التى يدعو إليها ولو بمسألة واحدة لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً» (٢).

الرابع: أن يكون عالماً بحال المدعو حتى يتخذ معه الأسلوب المناسب من الحكمة؛ فلا بد للداعية إلى الله أن يتصف بالحكمة قال تعالى: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥].

الخامس: أن يكون ثابتاً لا تزعزعه المواقف ولا المحن ولا الشدائد، وأن يكون بعيداً عن التلون يلبس لكل حالة لباسها بل يكون ثابتاً يدعو إلى قواعد وأصول ثابتة منذ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى يومنا هذا، وستظل هذه القواعد والأصول ثابتة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

(١) أخرجه البخاري (٦٥٠٢).

(٢) أخرجه البخاري (٦٥٠٢).

السادس: لابد أن يكون الدعية إلى الله صابراً؛ فيصبر على ما يلاقى وما يواجهه من أذى، فطالما أنه يدعوا إلى الله لابد أن يؤذى سواء كان الأذى بالقول أو الفعل قال تعالى على لسان لقمان لابنه ﴿يَبْنِىْ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ﴾ [لقمان: ١٧] وقال تعالى: ﴿فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَأُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥] وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول عندما يؤذى «رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرِ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ» (١).

السابع: لابد أن يكون الداعية إلى الله عَزَّجَلَّ متخلِّقاً بالأخلاق الحسنة والفاضلة، حليماً على من يدعوا ولا يكون جهولاً أو غصبوباً أو طائشاً معهم.

الثامن: لابد للداعية إلى الله أن يحذر من أهل البدع ويحذرهم ويحذر الناس منهم ويهجرهم، ولا يصح أبداً أن يكون لينا أو رقيقاً أو لطيفاً مع أهل البدع، فمن يدعوا إلى الله ولا يحذر من أهل البدع فدعوته ليست على الجادة وهى مائعة، فينبغى أن يعلم هذا جيداً لأن بعض الناس يريد أن يرضى الناس كلهم أو كما يقولون [يمسك العصا من النصف] وهذا له أصل فالنبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كان رقيقاً وحليماً

❖ ومما يدل على هذا صور كثيرة:

الأول:

مثل حديث الأعرابي فعن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْ مَهْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزْرِمُوهُ دَعْوُهُ» فتركوه حتى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ هَذِهِ

(١) أخرجه البخاري (٣١٥٠).

الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَدَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ،
وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ
الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ». (١) وفي رواية: «فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُسَرِّينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا
مُعَسِّرِينَ» (٢).

الثاني:

حديث مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَرَمَانِي الْقَوْمُ
بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاتَّكَلُ أُمِّيَاهُ، مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ
عَلَى أَفْخَادِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي سَكَتُ، " فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَإْيٍ هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ،
وَاللَّهُ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي، وَلَا شَتَمَنِي، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ،
مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» (٣)

الثالث:

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا، أَنَاهُ ذُو الْخَوِصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ، فَقَالَ: «وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، قَدْ خَبْتُ
وَحَسِرْتُ إِنَّ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ» (٤) و كلمة [ويحك] كلمة سوء لا تقال إلا لمن كان
صاحب قصد سيء فاستخدم معه الشدة صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(١) أخرجه مسلم ١٠٠ - (٢٨٥).

(٢) أخرجه البخاري (٢١٧).

(٣) أخرجه مسلم ٣٣ - (٥٣٧).

(٤) أخرجه البخاري (٣٦١٠).

الرابع:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَرَأَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ وَقَالَ: «أُمْتَهُوْكُمْ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَفِيَّةً، لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقِّ فُتُكُذُّوا بِهِ، أَوْ يَبَاطِلُ فُتُصَدَّقُوا بِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا، مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي» (١) فما بالكم بمن يقرأ كتب أهل البدع ويسمع لأهل البدع، ومن يحتج بهم ويقول فيهم كل خير؛ فينبغي للمسلم أن يكون واضحًا وصاحب منهج واضح، ولا بد أن يحذر من أهل البدع ويحذر منهم ويهجرهم ويفضح أمرهم.

وهذا باختصار شديد وإلا فالكلام طويل فينبغي أن نعلم معني الدعوة من منظور كتاب الله وسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بفهم سلف الأمة وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وجعلنا وإياكم ممن يدعون إلى الله على بصيرة وينهجون منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.

(١) أخرجه أحمد (١٥١٥٦) بسند ضعيف لضعف مجالد بن سعيد لكن للحديث شواهد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل (١٥٨٩) وحسن الحديث.

المجلس الثالث والعشرون

الغيرة

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

أيها الأحبة إن الناس في معني الغيرة على ثلاثة أقسام:

❖ طرفان ووسط:

الطرف الأول:

طرف شكاك ومرتاب يشك في كل شيء؛ فهو يشك في زوجته ويفتش من
دخل؟ ومن خرج؟ وكذلك الزوجة تكون مرتابة وشكاكة تشك في زوجها وربما
تفتش في جيبه.

الطرف الثاني:

ديوث تبلد إحساسه فلا غيرة عنده، تخرج امرأته متبرجة ولا يتحرك له
ساكن، وتخرج بناته باللباس الضيق الذي يجسد البدن ولا غيرة عنده، بل يرى
زوجته تحادث الرجال ولا يتحرك بل يعدها لبقة، بل من الناس تبلد إحساسهم
ولا غيرة عندهم من يضع يده في يد زوجته وهي متبرجة وسافرة ومتزينة، أو يسمح
لزوجته أن ترقص مع آخر فكل هذا من تبلد الإحساس وعدم الغيرة.

الوسط:

وهم الذين تكون الغيرة عندهم على حرمان الله وأعراضهم؛ فالغيرة على
حرمان الله وعلى أعراضهم محمودة بل هي من الدين فقد قال سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ

رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرْبَتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةٍ سَعْدٍ، لَأَنَا أَغَيْرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغَيْرُ مِنِّي». (١) وكان يضرب المثل بسعد في الغيرة حتى قال أصحابه يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا تَلُمَّهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ، وَاللَّهُ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلَّا بِكَرٍّ، وَمَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ قَطُّ، فَاجْتَرَأَ رَجُلٌ مِنَّا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ شِدَّةِ غَيْرَتِهِ (٢)

وفي الحديث عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِقَصْرِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟»، فَقَالُوا: لِفَتًى مِنْ فُرَيْشٍ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ لِي، قُلْتُ: «مَنْ هُوَ؟» قِيلَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. «يَا أَبَا حَفْصٍ لَوْلَا مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ لَدَخَلْتُهُ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَيْهِ، فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ أَغَارُ عَلَيْكَ. (٣) فالغيرة المحمودة هي الغيرة الشرعية.

أنواع الغيرة:

☆ الأولى: هي التي تكون على التوحيد

فعندما يرى الرجل الناس يقعون في الشرك فلا بد أن يغار، وكيف لا يغار المسلم على توحيد الله والهدهد وهو طائر غار على توحيد الله عندما رأى ملكة سبأ تسجد للشمس من دون الله ورجع إلى سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ يخبره الخبر فقال لسليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ «وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله» ثم قال «ألا يسجدوا لله» ولم يقل أنا طائر ما لى وما لهم أنا مكلف بمهمة، بل غار الطائر على توحيد الله، وقبل ذلك موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ لما رجع وجد قومه يعبدون العجل من دون الله فغار على التوحيد وغضب ومن شدة غيrote ألقى الألواح التى فى يده والألواح فيها التوراة فما كان عنده دراية بنفسه من شدة الغيرة على التوحيد.

(١) أخرجه البخاري (٦٨٤٦).

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢١٣١) وصححه الشيخ أحمد شاكر وحسنه محققو المسند.

(٣) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان (١٢٤) وصححه الألباني في الصحيحة (١٤٢٣).

ولقد انتشر الشرك في هذا الزمان فلا غيرة على التوحيد.

❖ الثاني: الغيرة على المعاصي والذنوب:

فلا بد للمسلم أن يغار على حرمان الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عندما يرى المنكرات ويرى الذنوب والمعاصي؛ فإن استطاع أن يغير بيده وله مسئولية على من تحته غير بيده وإن لم يستطع غير بلسانه وإن لم يستطع غير بقلبه وذلك أضعف الإيمان كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» (١)

❖ عوامل ضعف الغيرة:

الأول: ضعف الإيمان فكلما ضعف الإيمان ضعفت الغيرة عند الناس وهي الغيرة المحمودة.

الثاني: ضعف الرجولة والشهامة فكلما ضعفت الرجولة ضعفت الغيرة وصار الناس ذكوراً لا رجالاً، فهو ديوث لا غيرة عنده ويرضى بالخنا على أهله فلا يغار على دين ولا يغار على عرض.

الثالث: وسائل الإعلام المنتشرة التي تبث الفجور والغناء والأفلام، ومن ذلك الإنترنت الذي ترتب عليه الفجور ومشاهدة المقاطع الإباحية حتى أدمن كثير من الناس هذا الأمر فصار ينغص على بيته وصارت الزوجة تشكى من الذكور لا نقول رجالاً بل من الذكور الذين يداومون الجلوس على ذلك بالساعات الطوال.

الرابع: مجالسة الفسقة والفجرة الذين لا غيرة عندهم ولا يعرفون الغيرة فيتأثر

٠٣٢

(١) أخرجه مسلم (٤٩).

❁ عوامل تؤدي إلى إحياء الغيرة في القلوب:

الأول: التوحيد: فكلما حقق العبد التوحيد لله زادت غيرته.

الثاني: تجديد الإيمان في القلوب فهو يعمل على وجود الغيرة في القلب فتكون الغيرة على الدين والعرض.

الثالث: تحقيق التقوى قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ شَعْرُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢]

الرابع: مطالعة سير الصالحين حيث كانت الغيرة عندهم على الدين والعرض؛ فها هو عثمان بن عفان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما أراد الخوارج قتله أرادت امرأته أن تضع نفسها أمامه فرفض ذلك وأبى قائلاً «خُذِي خِمَارَكَ فَلَعَمْرِي لَدْخُولُهُمْ عَلَيَّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ شَعْرِكَ» (١) وذلك لوجود النخوة عند العرب فما أحوجنا إليها الأحبة إلى تصحيح هذا المعنى الذي غاب عند كثير من المسلمين حيث أن الغيرة عند الكثير من المسلمين غيرة مذمومة، غيرة تؤدي إلى الهدم؛ فإما أن تكون غيرة مبنية على شك أو غيرة عاطفية طائشة ليست مضبوطة بالشرع كلها حماسة كما يفعل الذين يخرجون على ولاية الأمر من قتل للأبرياء أو تفجير باسم الحماس والغيرة، وهذه ليست غيرة وإنما هو حماس ليس مضبوطاً بالشرع فلا بد من ضبط الغيرة بالشرع، نسأل الله جلَّ وعَلا أن يحيى الغيرة في قلوبنا فنغار على دين الله ونغار على الأعراس غيرة مضبوطة بشرع الله وكتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بفهم سلف الأمة هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.

(١) تاريخ المدينة لعمر بن شبة البصري (٤ / ١٣٠٠).

المجلس الرابع والعشرون

حسن الظن بالله

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

✽ فالناس في حسن الظن بالله طرفان ووسط:

الطرف الأول:

صار عنده أمانى وغرور كاذبة بحجة حسن الظن بالله؛ يذنب فتكلمه يقول لك
ربك غفور رحيم، يقع في المعاصى فتكلمه يقول لك رَحْمَةُ اللَّهِ واسعة، يفعل الخطأ
فيقول سوف يكرمنا الله ويدخلنا الجنة وهذا أمانى وغرور.

الطرف الثانى:

صار عنده قنوط ويأس من رحمة الله؛ فتحدثه يقول لك ذنوبى كثيرة وسوف
يعذبنى الله ويدخلنى النار، وكلا الطرفين مذموم فالأول أمانى وغرور، والثانى
يأس وقنوط.

الوسط:

هم أهل الحق الذين أحسنوا الظن بالله مع العمل فهم يثقون فى وعد الله
ويطمعون فى رحمة الله لكن مع العمل، يعملون ولا يتكلون على أعمالهم وإنما
يحسنون الظن برهم ويرجون رحمة ربهم لذلك قال أهل العلم [إن حسن الظن
بالله يحمل على فعل الطاعات وترك المعاصى والمنكرات]

وقال الحسن البصري رحمه الله عليه [إن قومًا ألتههم الآمانى وزعموا أنهم يحسنون الظن بالله وكذبوا ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل] (١)

لذلك قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حسن الظن بالله من حسن عبادة الله» (٢) فحسن الظن بالله يحمل العبد على إتقان العمل.

❖ متى يكون حسن الظن بالله؟

الجواب: حسن الظن بالله يكون في كل شئ لكن يتأكد في مواضع

الأول: عند الموت فينبغى على العبد أن يحسن ظنه بربه عند الموت فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ» (٣)

الثانى: عند الشدائد والكرب ففى الشدة أحسن الظن بربك وثق بوعده فالثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك لما أحسنوا الظن بالله جاءهم الفرج قال تعالى: ﴿ضَاقتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ﴾ [التوبة: ١١٨] فليس أمامهم إلا باب الله ومعنى ظنوا أى أيقنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إلى الله فجاءهم الفرج وتاب الله عليهم.

الثالث: عند ضيق العيش فعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(١) أخرجه البخاري (٦٥٠٢).

(٢) أخرجه الترمذي (٣٦٠٤) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٨٥١)، وقال في الضعيفة (٤٤٢) ضعيف جدا، ورواه الحاكم في المستدرک (٧٦٥٧) وصححه علي شرط مسلم ووافقه الذهبي، ورواه أحمد (٧٩٥٦) وضعفه محققو المسند، وتعقبوا الحاكم والذهبي بقولهم: وهو وهم منهما، ولعله قد التبس عليهما شتير بن نهار بشتير بن شكّل، الذي خرج له مسلم، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه علي المسند (٧٨/٨)، وأورده السيوطي في الجامع الصغير (٢٢٥٧) ورمز بصحته.

(٣) أخرجه مسلم ٨٢ (٢٨٧٧).

«مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ، لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ، أَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ، بِالْغِنَى، إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ، أَوْ غِنًى عَاجِلٍ» (١).

الرابع: عند غلبة الدين فمن كثرت ديونه وغلبه الدين فليحسن الظن بربه وهو الذى بيده الأمر وعند البخاري أن الزبير بن العوام الصحابي الجليل لما حضرته الوفاة وكان عليه ديون كثيرة قال لابنه «يَا بُنَيَّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ، فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلَايَ»، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ: يَا أَبَتِي مَنْ مَوْلَاكَ؟ قَالَ: «اللَّهُ»، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ، إِلَّا قُلْتُ: يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَفْضِلْ عَنْهُ دَيْنَهُ، فَيَقْضِيهِ (٢).

الخامس: عند التوبة فالذى يتوب إلى الله توبة نصوحًا لا بد أن يحسن الظن بربه لأن الله عَزَّوَجَلَّ يقبل توبته ففي الحديث القدسي عند مسلم أن الله عَزَّوَجَلَّ يقول «أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ» (٣).

ولذلك قال أبو نعيم حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ إِمْلَاءً، ثنا هَارُونُ بْنُ مُلُوكٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَا النُّونَ الْمِصْرِيَّ، يَقُولُ: تَسَمَّعُوا لَيْلًا عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ فَسَمِعُوهُ يَقُولُ: «يَا رَبِّ إِنْ طَالَبْتَنِي بِسَرِيرَتِي طَالَبْتُكَ بِتَوْحِيدِكَ وَإِنْ طَالَبْتَنِي بِذُنُوبِي طَالَبْتُكَ بِكَرَمِكَ وَإِنْ جَعَلْتَنِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَخْبَرْتُ أَهْلَ النَّارِ بِحُبِّي

(١) أخرجه أبو داود (١٦٤٥) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٤٥٢).

(٢) أخرجه البخاري (٣١٢٩).

(٣) أخرجه مسلم (٢٧٥٨).

إِيَّاكَ» (١) الله أكبر كلام نفيس وجميل وورد عن سُهِيلَ أَخُو حَزْمِ الْقُطَيْبِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ مَالِكَ بْنَ دِينَارٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَنْامِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا يَحْيَى لَيْتَ شِعْرِي مَاذَا قَدِمْتَ بِهِ عَلَى اللَّهِ عَزَّجَلَّ؟ قَالَ: «قَدِمْتُ بِذُنُوبٍ كَثِيرَةٍ، مَحَاها عَنِّي حُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ» (٢).

وأخيراً على المؤمن أن يجمع بين حسن الظن بالله والعمل والخوف، وانبته لهذا فلا يتعارض حسن الظن بالله والعمل مع الخوف أبداً لأن المؤمن يخاف من عدم قبول أعماله ويحسن الظن بربه لأن الله يقبل عمله قال شيخنا العثيمين رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى: (إن العبد المؤمن إذا نظر إلى ذنوبه خاف، وإذا نظر إلى عمله وتقصيره فيه خاف من عدم القبول، وإن نظر إلى سعة رحمة الله وكرمه طمع في رحمة الله. وهذا هو الجمع بين حسن الظن بالله والخوف فالمؤمن لا يتكل على عمله ولا يقول صليت ولا صمت بل يظل خائفاً من عدم القبول ومع ذلك يحسن الظن بالله ويرجوا منه قبول العمل مع تقصيره أى مع القصور الذى فى العمل، ولقد قَالَتْ عَائِشَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ﴾ [المؤمنون: ٦٠] قَالَتْ عَائِشَةُ: أَهْمُ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ قَالَ: «لَا يَا بِنْتَ الصَّدِيقِ، وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ» ﴿أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ [المؤمنون: ٦١] (٣) والحسن البصرى رَحِمَهُ اللَّهُ يقول «إِنَّ الْمُؤْمِنَ جَمَعَ إِحْسَانًا وَشَفَقَةً، وَإِنَّ الْمُتَنَافِقَ جَمَعَ إِسَاءَةً وَأَمْنًا»، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ﴾ (٥٧) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٨ -

(١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٩ / ٢٥٥).

(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله (٧).

(٣) أخرجه الترمذي (٣١٥٧) وصححه الألباني في الصحيحة (١٦٢).

[٥٩] وَقَالَ الْمُتَنَفِّقُ: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨] (١) فهو يسيء العمل وتراه آمناً ليس عنده خوف.

وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَىٰ ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَىٰ ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أُنْفِهِ» فَقَالَ بِهِ هَكَذَا، قَالَ أَبُو شَهَابٍ: بِيَدِهِ فَوْقَ أُنْفِهِ (٢)

فيا أيها الأحبة اجمعوا بين حسن العمل وحسن الظن والخوف من عدم قبول الأعمال، فعندما تخاف من عدم قبول العمل ستفزح إلى الله من أجل أن يقبلك ويقبل منك عملك، وما أعظمها من مصيبة عندما تطمئن لعملك فتقول عملت وعملت ولا عليك أن تخاف من عدم القبول، فأنت لا تدري من المقبول فتهنيه ولا تدري من المحروم فتعزیه، لذلك كان السلف أشد اهتماماً لقبول العمل من العمل نفسه وعليكم بقراءة قول تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧] أحسنوا الظن بربكم وأحسنوا أعمالكم وخافوا من عدم قبول الأعمال واسألوا الله عَزَّجَلَّ القبول وارجوه أن يقبلكم في هذا الأيام وأن يغفر لكم وأن يتقبل منا ومنكم ولو سجدة أو عملاً واحداً، فلو قبل عملاً واحداً كنا من أسعد الناس، نسأل الله جَلَّ وَعَلَا أن يرزقنا جميعاً حسن الظن بالله وحسن العمل وأن يرزقنا القبول وأن يجعلنا من المقبولين ومن المغفور لهم وأن يجعلنا من عتقاء من النار ومن أن يجعلنا من الذين أدركوا خير ليلة القدر، ونسأل الله عَزَّجَلَّ أن لا يحرمنا خير ليلة القدر وأن يجعلنا من أهل ليلة القدر وأن يتقبلنا وأن يجعلنا من المقبولين آمين هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.

(١) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٩٨٥).

(٢) أخرجه البخاري (٦٣٠٨).

المجلس الخامس والعشرون

الزهد

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين

أما بعد: فلقد فهم الناس الزهد فهمًا خاطئًا وزعموا أنه ترك الحلال وعدم التمتع به، ومنهم من فهم أن الزهد هو لبس المرقع والثياب البالية أو عدم النظافة والاعتسال فيصير بدنه متسخًا وربما يتساقط النمل والدود من رأسه ظنًا منه أن هذا زهدًا، ومنهم من ظن أن الزهد هو الخلوة في جبل بعيدًا عن الناس أو سلوك طريقة من طرق الصوفية ذاكرًا الله بأذكار غير مشروعة وغير ذلك من المفاهيم الخاطئة.

تعريف الزهد:

❖ الزهد في منظور الشريعة كما جاء عن العلماء هو

الأول: [بغض الدنيا والإقبال على الآخرة]

الثاني: [ترك ما لا ينفع في أمور الدين والآخرة]

الثالث: [قصر الأمل وليس أكل الغليظ من الطعام ولبس الثياب الخشن]

قال ابن رجب وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيُّ: اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فِي الزُّهْدِ بِالْعِرَاقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الزُّهْدُ فِي تَرْكِ لِقَاءِ النَّاسِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: فِي تَرْكِ الشَّهَوَاتِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: فِي تَرْكِ الشَّبَعِ، وَكَلَامُهُمْ قَرِيبٌ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ، قَالَ: وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الزُّهْدَ فِي تَرْكِ مَا يَشْغُلُكَ عَنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ حَسَنٌ،

وَهُوَ يَجْمَعُ جَمِيعَ مَعَانِي الزُّهْدِ وَأَقْسَامِهِ وَأَنْوَاعِهِ. (١) ثم بعد ذلك اجمع من المال وتمتع من الدنيا بما شئت وكل ما شئت من الحلال شريطة أن لا تشغلك الدنيا عن طاعة الله ورسوله والآخرة هذا هو الزهد

وهو على ثلاث مراتب: كما قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدَهَمَ: الزُّهْدُ ثَلَاثَةٌ أَصْنَافٍ، فَزُهْدُ فَرَضٍ، وَزُهْدُ فَضْلٍ، وَزُهْدُ سَلَامَةٍ فَالزُّهْدُ الْفَرَضُ: الزُّهْدُ فِي الْحَرَامِ، وَالزُّهْدُ الْفَضْلُ: الزُّهْدُ فِي الْحَلَالِ، وَالزُّهْدُ السَّلَامَةُ: الزُّهْدُ فِي الشُّبُهَاتِ. (٢)

الأول: فرض: وهو الزهد في الحرام

الثاني: فضل وهو مستحب: وهو الزهد في فضول الحلال أو الزيادة عن الحلال أى في ما زاد عن حاجتك في أمور الدنيا.

الثالث: سلامة: وهو الزهد في المتشابهات أى في الأمور المشتبهة سلامة لدينك ولقلبك لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «دَعِ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ» (٣) ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ» (٤)

والزهد هو صفة العلماء قال تعالى في قصة قارون ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾ [القصص: ٨٠]

والزهد صفة المؤمنين وسبب لمحبة الله والناس فعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

(١) جامع العلوم والحكم (٢/ ١٨٦) شرح الحديث الحادي والثلاثون.

(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في الزهد (١٢٥).

(٣) أخرجه الترمذي (٢٥١٨) وصححه الألباني في صحيح الترغيب (١٧٣٧).

(٤) أخرجه البخاري (٥٢) ومسلم (١٥٩٩) والفظ له.

السَّاعِدِيّ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحْبَبَنِي اللَّهُ وَأَحْبَبَنِي النَّاسُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ، وَأَزْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ» (١)

✽ علامات الزهد

الأول: أن لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود.

الثاني: أن يستوى عنده المدح والذم.

الثالث: القناعة بما أعطاك الله فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ» (٢) وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ» (٣)

الرابع: طمأنينة القلب وراحة البال فتجد الزاهد مطمئن القلب مستريح البال قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمَهُ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا» (٤).

✽ السبيل إلى الزهد:

الأول: الدعاء فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالتَّقَى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنَى» (٥)

الثاني: إثارة الآخرة على الدنيا وجعل الآخرة هي الأمر المهم والأهم فمن

(١) أخرجه ابن ماجه (٤١٠٢) وصححه الألباني في الصحيحة (٩٤٤).

(٢) أخرجه مسلم (١٠٥٤).

(٣) أخرجه الترمذي (٢٣٠٥) وحسنه الألباني في الصحيحة (٩٣٠).

(٤) أخرجه الترمذي (٢٣٤٦) وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (٢٣٠).

(٥) أخرجه مسلم (٢٧٢١).

جعل الآخرة همه جمع الله شمله وقنعه الله بما آتاه وأتته الدنيا وهي راغمة (١)

الثالث: تذكر الموت وزيارة القبور فعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَكْثَرُوا ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ» (٢) وعن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذَكُّرَةً» (٣) وفي رواية عند ابن ماجه «فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ» (٤) أعنى زيارة القبور

الرابع: التفكير في حقيقة الدنيا وفناءها وزوالها؛ فمتاعها قليل وعمرها قصير وخطرها كبير، فمن تفكر في حقيقة الدنيا وفناءها زهد فيها وأقبل على الآخرة.

هذا هو ما تيسر جمعه في مفهوم الزهد فمن كان زاهداً كانت الدنيا في يده وليس في قلبه وإن كانت الأموال كثيرة فمن الصحابة من كان من الأثرياء ورغم ذلك كانت الدنيا في يده فجعلها مطية للآخرة مثل أبي بكر وعثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهم وغيرهم ممن أوتوا من الدنيا كثيراً لكن ما أثرت فيهم، وأخذوا حظهم من الدنيا ولم ينسوا نصيبهم منها فكانت في أيديهم ولم تكن في قلوبهم رضوان الله عليهم.

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الدنيا في أيدينا وأن لا يجعلها في قلوبنا وأن يجعلنا من الذين يحققون الزهد الصحيح بالمفهوم الشرعي المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(١) أخرجه الترمذي (٢٤٦٥) وصححه الألباني في الصحيحة (٤٠٤، ٩٥٠).

(٢) أخرجه الترمذي (٢٣٠٧) وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٢١١).

(٣) أخرجه مسلم (٩٧٧) وأبو داود (٣٢٣٥) واللفظ له.

(٤) أخرجه ابن ماجه (١٥٧١) وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (٢٠٧٣) وقال البوصيري

في "مصابيح الزجاجة" ٢ / ٤٢: "هذا إسناد حسن، أيوب بن هانئ مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم.

المجلس السادس والعشرون

الفرح

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

أيها الإخوة نختم هذه السلسلة بهذا المفهوم إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى وإن كانت
هناك مفاهيم كثيرة تحتاج إلى بيان وتصحيح والمفهوم الذى نعيش معه اليوم هو
مفهوم الفرح والناس فيه على طرفي نقيض ووسط:

الطرف الأول:

هم مكتئبون متشائمون لا يفرحون أبداً وتراهم دائماً يتكلمون عن الشئم
ونظرهم سوداء لا يعرفون الفرح إما بسبب ظروف الدنيا أو الغلاء أو الأمراض أو
بسبب وهو عند أهل البدع والأهواء: يقول لك جراحات المسلمين، والمسلمون
يذبحون في كل مكان كيف نفرح إلى غير ذلك.

الطرف الثانى:

هم الذين يفرحون الفرح المذموم يفرحون بالدنيا، قال تعالى: ﴿وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ﴾ [الرعد: ٢٦] يفرحون بالمال كقارون، والله
عَزَّوَجَلَّ حكى قصته فى القرآن ﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾
[القصص: ٧٦] أى لا يحب الفرحين الباطلين الذين يفرحون بالدنيا ويفرحون
بالمال، بل يوجد من يفرح بانقضاء العبادة كمن يفرحون بانقضاء رمضان وهم

الكسالى وهم الذين يستثقلون الصيام ويستثقلون العبادة؛ فرمضان عندهم كالهيم على القلب، يعدون أيامه عدًّا حتى أنه قيل لأحدهم يوم العيد وكان يستثقل رمضان قيل له انتهى رمضان قال لهم: على ماذا إحدى عشر شهرا ثم يأتى مرة أخرى والله المستعان، وكمن يفرح فى انقضاء لذة فى الحرام والعياذ بالله فمثلاً عندما يسرق أو يرتشى يقول لك صفقة فهو سعيد بصفقة صفقتها فى الحرام، أو عندما يصل إلى مراده الخبيث من الوصول إلى امرأة من أجل الزنا بها يفرح بأنه قد نال شهوة فى الحرام وهذا فرح مذموم.

أما الوسط:

هم أهل الحق الذين يفرحون فرحا مضبوطاً بالشرع، ويحزنون أيضاً حزناً مضبوطاً بالشرع فهم مع النعم يفرحون بنعم الله وفضله، وفى الحزن ينسبون ذلك إلى ذنوبهم ويصبرون كما قال النبى ﷺ «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» (١)

وقال عز وجل ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: ٥٨] نعم المؤمن يفرح لكن بفضل الله ورحمته وتوفيقه للطاعة؛ لأن الفرح صفة من صفات الله «لَلَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فَأَنْفَلَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيْسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، قَدْ أَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا، قَائِمَةٌ عِنْدَهُ، فَاخَذَ بِخَطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأُ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ» (٢) ولكن نحن نعلم أن صفات الله عز وجل لا تكييف فيها ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، ثبت

(١) أخرجه مسلم (٢٩٩٩).

(٢) أخرجه مسلم (٢٧٤٧).

ما أثبت الله لنفسه وما أثبت الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لربه من صفات؛ فإله يفرح ويرضى ويغضب ويكره ويضحك كما جاءت النصوص ثبتت هذه الصفات بما يليق بجلال الله عَزَّجَلَّ من غير تمثيل ولا تكيف، فلذلك المؤمن يفرح بتوفيق الله وفضله قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ» (١) فعندما يتم الله عليه نعمة الصيام فرح بفضل الله، فلا يكون مثل الآخر الذى فرح بانتهاء شهر رمضان، لا، هذا فى اشتياق إلى رمضان ويدعوا الله أن يقبل منه رمضان ستة أشهر ويدعوا الله أنه يبلغه رمضان ستة أشهر

، وكذلك المؤمن يفرح بتوفيقه للعمل الصالح عندما يوفق لعمل صالح، قام يفرح بفضل الله، ولا يفرح لعمله هذا العمل، لا بل سيفرح بتوفيق الله وبفضل الله لأن الفضل ينسب إلى الله؛ فالمؤمن ينسب التوفيق والفضل إلى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

كذلك الشهداء يفرحون قال تعالى: ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [آل عمران: ١٧٠] فالشهداء يفرحون.

وكذلك يفرح المؤمن بحسن الخاتمة نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة عندما يحسن له الخاتمة يتהלل ويستبشر ويفرح بفضل الله.

والمؤمن يفرح بتوبة العاصي ويفرح بإسلام غير المسلم الصحابة لما أسلم عمر بن الخطاب فرحوا (٢) وكذلك أبو هريرة لما أسلمت أمه فرح (٣)

وَكَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمَ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِيعَ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ

(١) أخرجه مسلم (١١٥١).

(٢) أخرجه البخاري (٣٤٨١).

(٣) أخرجه مسلم (٢٤٩١).

يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ» (١) فأنت عندما تسمع بغير مسلم أسلم فعليك أن تفرح، عاص كان على معصية وإذا به يتوب ونجده في المسجد نفرح بتوبته، ونفرح بتوبة كل عاص نسأل الله أن يتوب علينا وعلى كل عاص،

الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك لما تاب الله عليهم فرح الصحابة بتوبتهم وذهبوا يمشون يتسابقون في البشارة أيهم يسبق إلى كعب بن مالك فمنهم من ركب فرسه ومنهم من صعد الجبل وقال يا كعب بن مالك أبشر فإذا بالصوت يسبق الفرس (٢) سبحان الله هكذا فرح المؤمن يفرح بتوبة العاصي، أو بإسلام غير المسلم، المؤمن يفرح بقدوم عالم إلى البلد الذي يكون فيها، فقد قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَخْرَمِ: سَمِعْتُ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ: لَمَّا قَدِمَ الْبُخَارِيُّ نَيْسَابُورَ اسْتَقْبَلَهُ أَرْبَعَةُ آلَافٍ رَجُلٍ رُكْبَانًا عَلَى الْخَيْلِ سِوَى مَنْ رَكَبَ بَغْلًا أَوْ حِمَارًا وَسِوَى الرَّجَالِ (٣)

المؤمن يفرح عندما يعطى كتابه يمينه يوم القيامة نسأل الله أن يعطينا كتبنا بأيماننا يقول الله ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ (٧) ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ (٨) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿[الانشقاق: ٧-٩] وكما قال الله ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ فيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَأُوا كِتَابَهُ ﴿[الحاقة: ١٩] خذوا اقرءوا كتابي فيه الأعمال الصالحة التي فعلتها والتي قمت بها في الدنيا.

والمؤمن يفرح عندما يدخل الجنة نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالجنة يقول الله ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾ [الزخرف: ٧٠] تحبرون أى تفرحون لأن الحبور هو الفرح والسرور.

فيا إخواني الفرح المحمود الذى يكون بنعمة الله وفضله فيحق للمؤمن أن

(١) أخرجه البخاري (١٣٥٦).

(٢) أخرجه البخاري (٤١٥٦).

(٣) سير أعلام النبلاء ط دار الحديث (١٠ / ١٠٣).

يفرح بتمام صومه وبعيده، ويفرح بنعم الله وفضله كما ذكرنا الصور والنماذج.
ونسأل الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أن يرزقنا وإياكم الفرح الم محمود ويجنبنا وإياكم الفرح
المذموم وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذا والله أعلى
وأعلم وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.

تم بحمد الله وتوفيقه.

مُحْتَوَاتُ الْكِتَابِ

المقدمة.....	٩
المجلس الأول: شهادة أن لا إله إلا الله.....	١٠
المجلس الثاني: شهادة أن محمد رسول الله.....	١٤
المجلس الثالث: العبادة.....	١٧
المجلس الرابع: النية.....	٢٠
المجلس الخامس: الاتباع.....	٢٣
المجلس السادس: الانتماء.....	٢٦
المجلس السابع: العزة والذل.....	٣٠
المجلس الثامن: الدين يسر.....	٣٣
المجلس التاسع: الولاء والبراء.....	٣٧
المجلس العاشر: السمع والطاعة.....	٤٢
المجلس الحادى عشر: الأخلاق.....	٤٦
المجلس الثانى عشر: سلامة القلب.....	٤٩
المجلس الثالث عشر: السعادة.....	٥٣
المجلس الرابع عشر: الإحسان.....	٥٧
المجلس الخامس عشر: الرزق.....	٦١
المجلس السادس عشر: التوكل.....	٦٦
المجلس السابع عشر: البركة.....	٧٠
المجلس الثامن عشر: الجهاد.....	٧٦

٨٠	المجلس التاسع عشر الشهيد.....
٨٣	المجلس العشرون الولى.....
٨٧	المجلس الحادى والعشرون الحياء.....
٩١	المجلس الثانى والعشرون الدعوة إلى الله.....
٩٨	المجلس الثالث والعشرون الغيرة.....
١٠٢	المجلس الرابع والعشرون حسن الظن بالله.....
١٠٧	المجلس الخامس والعشرون الزهد.....
١١١	المجلس السادس والعشرون الفرح.....
١١٦	محتويات الكتاب.....

